

الإسلام من دين عام خالدين
قليل دفين لا ضؤل له من الإسلام
تحت ضوء العلم والفلسفة

تأليف

محمد رفيع الدين خالدين

الطبعة الأولى ١٩٣٢ م

(طبع في مطبعة دائرة معارف القرن العشرين)

« سنة ١٣٥١ هـ ١٩٣٢ م »

الحمد لله الذي بحمده نتم الصالحات ، والصلاة والسلام على خاتم
 انبيائه محمد صاحب البينات ، الداعي لوحدة الانسانية والديانات ،
 وعلى جميع اخوانه المرسلين الذين ارساوا للمسلمين على اختلافهم في
 الاجناس واللغات ، صلاة وسلاما وعلى آلهم وتابعيهم ما دامت
 الارض والسموات .

(اما بعد) فقد كما نترع دائما الى وضع رسالة تكشف عن
 كنهه الاصلاح العام الذي جاء به الا لام للعالمين كافة ، فيكون بيد
 كل طالب للحق نبراسا يهتدى به في ظلمات الشكوك التي طمت في
 هذا الزمن الاخير حتي اياست أهل النفاقه من صحة الدين ، وحملتهم
 على نبذه والمض في اغراضهم الدنيوية ، منظوية تلوبهم على الريب
 والشبهات . وهذه الحال تنال الحياذ الكاهنة ، فان للروح مطالب معنوية ،
 كما للجسم مطالب مادية ، فن لم يصل للتوفيق بينهما عاش معيشة
 ضنكا ، وحشر يوم التيامة اعنى ، فضلا عن انه يغشى حيانه يدفعه
 شك ، وتلقفه شبهة ، على حال لا تتمقراطا نينه ، ولا نستقيم والحكمة ،
 قلنا كما نترع الي وضع رسالة تسمى " دور من تارات الشكوك ،
 وتقيها وخزات الشبه انه حتى كانت من الآ كتاب (مسائل في الدين)

الذى كشف طالب فى الجامعة الامريكية عن أمره، ونشر عنه ما نشر، فطالبت الجرائد العارفين برد ماورد فيه من الشبهات على الاسلام، فانتدبنا لهذا الامر الجلل، وقمنا بنشر فصول فى جريدة الجهاد، ومازلنا نتتبع تلك الشبهات حتى اتينا عليها، ثم رأينا أن نتبعها ببحث فى الاصلاح العام، الذى اتى به الاسلام، على ضوء العلم والفلسفة، ففعلنا، حتى آتمنا ما تصديناله، فكان حقا علينا بعد ذلك ان نعمم نشره، فطبعناه على شكل كتاب، هو هذا الذى تقدمه للقراء اليوم.

ولا احب ان يفوتنى هنا ان اثنى الشئ كله على حضرة الكاتب الكبير محمد توفيق دياب صاحب الجهاد، فقد عني بهذه الابحاث عناية خاصة، حتى وضعها، على طولها، فى قسم المحليات لكيلا تقوت احدا من القارئین، وهى عناية تكشف عن حب صادق للحق، وغيره كاملة عليه، وتقان صحيح على نشره، فله منى شكر لا احصيه، وله من الله الاجر الذى يرضيه.

محمد فريد وجدى

الاسلام دين عام خالدا

مدخل على هذا البحث

نشرنا هنا مقالات رددنا بها على شبهات أثارها على الاسلام مؤلف كتاب يدعى (مسائل في الدين) . وأمثال هذه الحملات على الاسلام من حين لحين تدل على أن القائلين بنشر بعض الدعوات الدينية يتخيلون أن الاسلام يمكن ملاحقته وصد الناس عنه ، وهذا غرور كبير فان ديناً جعله الله خاتماً للاديان ، وعاماً للجميع بنى الانسان، وباقيا الى آخر الزمان، لا يعقل الا أن يكون من المناعة بحيث لا يستطيع هدمه، ومن استيعاب الحجج ومسايرة مذاهب العقول في الاستدلال، بحيث لا تنال منه شبهة ولا تلين قناته لغايم، مهما توسع في الاساليب . فان كان خارج دائرة المقررات العلمية رجال يبذلون أوقاتهم وأموالهم ليقطعوا الطريق عليه ، معتمدين على المغالطات والارجافات . فهم اهلون من أن يخشى منهم على هذا الدين . فان اصول القائمة على الحقائق العلمية الخالدة لا يمكن تقويضها بمثل هذه المعاول الواهية، وقد أشار الكتاب الى ذلك بقوله تعالى في أمثالهم : « ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغفلون »

وقد رأينا أن تنشر في « الجهاد » مقالات نبين فيها ماهية هذا

الدين ، وكيف انه يقوم على الحقائق الخالدة ، ونشير الى وجوه كونها تصلح لجميع البشر ، ونبين كيف أنها لا تقبل الهدم ، وانها ستتغلب على جميع المذاهب فلا يكون غير الاسلام دين في الارض . وهو بحث طريف نرجو أن نبلغ منه الحد الذي يبل الصدى ويشفي الصدور ، ولكن ليسمح لى القراء بتقدمة ثلاث مقدمات لا بد منها لاقامة هذا البحث على قرارمكين ، والله المستعان :

ماهو الدين على اطلاقه

نحن إن بحثنا فى الدين فانما نبث عن الاصل المعنوى الذى يقوم عليه من الروح الانسانى الصميم ، لاعن الاشكال والمظاهر الخارجبة التى لا تقف عند حد ، وتختلف باختلاف الامم ومكاناتها من التطورات المادية والادبية .

أنظر للانسان ترله وجودين متميزين ، أحدهما صورى مادى مرتبط بمادة الكون ارتباطا وثيقا بحيث تسرى عليه جميع نوااميسه ، وتعمل فيه جميع قواه كما تعمل فى أحقر ذرة منه . وثانيهما روحانى مرتبط بشئ أرقى من مادة الكون ، وعالم أرفع من عالم النوااميس والقوى التى لا تشعر بوجودها ، هى روح الكون نفسه ، تلك الروح التى أوحدت الكون وأخذت فى تربيته واعداده للحياة وتكميله على سبيل التدرج حتى تبلع به وبكائناته أوج السكالم الذى أعدته له . هذا يحظر للمكر المصرى حاطر فيهمس فى نفسه : هل للوجود روح حتى يصح أن ترتبط بهاروح الانسان ؟ هذه شبهة مشروعة تستحق الحل والاعتبار . لانها ترد على كل من يفكر فى هذه

المسائل .

نعم أن للوجود روحا كماله مادة ، ألا ترى فيه تحليلا وتركيبا ،
وايجادا واعداما ، وتصويرا وإبداعا ، وتوفيقا ونظاما ، وتدريجا وإحكاما ؟
وفوق هذه المظاهر كلها ألا ترى فيه ترقيا مطردا ، وتكملا متواصلا ؟
أرأيت زهرة شذية فسألت تنمسك كيف تكونت من هذه الارض
الميتة ، وكيف تألفت ألوانها المعجبة ، وتركب عرفها النماح ، ولطنت
حتى لا يحس بها ؟ أرأيت الماء الذي تشرب منه شبا زلالا ؟ مم نشأ
وكيف لا ينضب ، أنا أحدثك عنه : تبخر حرارة الصيف بعض مياه
البحار ورطوبات الارض فتصعد تلك الابخرة الى الطبقات العليا
من الجو ماء خالصا من جميع ما لا به من الاقذاء ، فتألف منه سحب
لا ترى في فصل القيظ ، ولكن متى جاء الشتاء تكاثفت ورؤية على
حالة غيوم ، ورحلت الى حيث الجبال السّم ، وترآكم هنالك بعضها على
بعض ، فمتى ازداد الجو برداً هطلت ، لا أقول كافواه القرب ، ولكن
كالسيول الزاعبة ، فما يسقط على الجبال يتحول بالبرودة الى ثلج ، وما
ينزل الى الارض يجري على ظهرها رهواً حيث شاء . فاذا انقضى عهد
المطر كان على رأس كل جبل جبل منله من ثلج ، فاذا اشتدت
عليه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سفحه فيملاً بحيرات هنالك ،
فتفيض وتسوق الماء الى النهر المتصل بها . فيجري عبا بامتلاطها فتقول
الامم التي تنتفع به ربا وزرعا قد فاض النهر ... ثم يقف عن الفيضان
ولكن لا ينقطع مأوده ، لان تلك النلوج المترامية على الجبال لا تتأثر ذوب
تحت حرارة الشمس يسيرا يسيرا لتمد الاحياء دائما بالماء ، وان كانوا إلا

يفكرون في ذلك طرفة عين .

وهل حانت منك لئمة للطيور في أوكارها، فرأيت كيف يتعاون الذكر والانثى على بنائها، وايتائها بكل ما يجعلها صالحة لايواء بيضهما ، وكيف يتبادلان احتضانها ويعملان على فقسها، ثم كيف يترافدان على تربية صغارها وتهيئتها للحياة على مثالها ؟

وهل راقبت الحشرات في ضعفها وسذاجة تركيبها، ورأيت كيف تهتدى الى ما يصلحها ويحفظ أنواعها ، وكيف تقوم من ذلك على أساليب ووسائل تعجز أقوى العقول عن تدبيرها ؟

وهل شاهدت أنواعا أخرى من الحيوانات فرأيت كيف تقوم على أصول وقوانين ومحاولات تصون بها ذاتها وتحفظ أنواعها؟ كل هذه النظرات التي تجعلك تفاجئ الحياة وهي تعمل، تريك رأى العين انها تستخدم المادة لاغراضها وتهيئها لانتاج الصور التي يعجز النكر عن استيعابها.

فان كان لابد من ادراك أى الوجودين أصل للآخر، الوجود المادى المحسوس أم الروحانى المحجوب ، هجم بك النظر المجرد على أن الحياة هي أصل المادة ، لا أن المادة أصل للحياة . وهذا هو الرأى الذى انتهى اليه علماء البيولوجيا قال العلامة الكبير (ترماس هكسلى) أحد اعضاء الجمع العلمى الانجليزى فى كتابه (المدخل على على ترتيب الحيوانات).

« فى كل المملكة الحيوانية لا يوجد مجموع فوق هذا المجموع فى تأييد هذا المذهب القوي الذى أوما اليه (جون هنتر) أكثر من

مرة وهو «أن الحياة هي علة الاجسام لا انها نتيجة لها» ، لأنه في هذه الصور الدنيئة للحياة الحيوانية (يريد جماعة الاميب من الحيوانات الساذجة) لا يصادف الباحث مهمات وسل بالآلات الدقيقة التي تملكها اليوم أى أثر للتركيب الجثمانى فيها . فان هذه الاحياء لاشكل لها ومجردة من الاعضاء ومن الاجزاء المحدودة ، ومع ذلك فهي تملك الخصائص والمميزات الاصلية للحياة، حتى انها تستطيع أن تبنتى لنفسها قواقع ذات ترا كيب معقدة أحياناً وعلى غاية ما يمكن من الجمال» انتهى

هل هذا الترتيب المحكم ، والتكوين المنظم، والاسباب الموجودة للكائنات، والعلل الحافظة لها، والعوامل الدافعة لترقيتها، والنواميس العاملة لتكسيها ، هل كل هذه المجموعة الضخمة من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل، فى كون يغلى بالاحياء ، وينبض بالكائنات ، قائمة على مجرد الخلط والالتحاق ، ومحرومة من روح يدبرها ويهيمن على أطوارها ؟

تستقيم بعض العقول الى كلمة (الطبيعة) فيجدون فيها سكناً لارواحهم بل خدراً لعقولهم ، ولو تأملوا لعلموا أن الطبيعة كلمة تطلق على المجموعة التى نعيشها من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل، فان راق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قاناهل الطبيعة تستطيع أن تعمل بغير روح، وأن تفعل مجردة عن الحياة؟ لا، فلا بد من أن يكون للوجود حياة عامة وراء ظواهره المختلفة ، كما للجسم الانسانى حياة خلف ظواهره المعبشية ، فان ثلج صدر قارئنا على تنوير هاتين الحياتين، ساع لنا أن

نقول أنهما مترابطتان لأن أحدهما مشتقة من الاخرى ، فالحياة الإنسانية قبة من الحياة الوجودية ، كما أن الجسد قطعة من مادته الارضية ، فالشعور بهذا الترابط بين الروحين ، والحنين الى زيادة توثيق عراهما ، وتعريض صغراهما للاستمداد من كبرلها ، هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية.

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطيعي بين الانسان وروح الكون.

واذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح الكون. في مستوى الشعور بالعلاقة الموجودة بين مادته ومادة الكون، فلا يستطيع مهما بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة ، ولا أن يعفى نفسه من العمل لها . فاذا قلنا أن الانسان لا يمكنه أن يعبش بلا دين فلا نكون مغالين، بل نكون مماشين لطبيعة الاشياء . فاذا كان قد أصاب الدين فتور في بعض الاحيان فذلك في مظاهره الخارجية لا في جوهره وحقيقته ، ولا في شعور النفس بالحاجة اليه .

وقد قال بهذا القول غطاريف الفلسفة العصرية التي نشأت في ربوع المذنبه المادية، فهذا الفياسوف الكبير (اجوست سباتيه) يقول في كتابه فلسفة الدين:

«لماذا أنا متدين ؟ انى لم أحرك شفتى بهذا السؤال مرة الا وأرانى مسوقا للاجابة عليه بهذا الجواب وهو : أنا متدين لانى لا أستطيع غير ذلك، فالتدين لازم معنوى من لوازم ذاتى. يقولون ذلك

اثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج . فاقول لهم قد عارضتكم
على نفسي كثيرا بهذا الاعتراض نفسه ، ولكني وجدته يقهر
المسألة ولا يحلها ، وأن ضرورة الدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة
الاجتماعية البشرية ، فهي ليست أقل تشبها مني بأهداب الدين ،
الى أن قال : « واذن فالدين باق وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن
عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزمن نرى ذلك ينبوع يتزايد اتساعا
وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفي والتجارب الجيوية
المؤلمة » . انتهى

وقال الفيلسوف الكبير (ارنست رينان) في كتابه (تاريخ الاديان)
« من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء محبه ، وكل شيء
نعمه من ملاذ الحياة ونعيمها ، ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال
القوة العقلية والصناعة ، ولكن يستحيل أن ينمحي الدين أو
يتلاشى ، بل سيبقى أبدا الأبدية حجة ناطقة على بطلان المذهب
المادى الذى يود أن يحصر الفكر الانسانى فى المضائق الدنيئة للحياة
الارضية » . انتهى

بحث في الوحي

اشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العامية ، مسألة
الوحي ، فيستبعدون ان الله قد أوحى الى رجال منهم ليحملوا الى
الناس من التعاليم ما يقبهم على الصراط السوى فى حياتهم الدينية
وما يفيدهم من العبادات فى حياتهم الاخرى . فلا بد لنا من وقف
المقدمة الثانية من بحثنا هذا على هذه المسألة الخطيرة .

ان روح الوجود الذي صور الكائنات كلها على أي أساليب الایجاد شاء، سواء أخلق كلا منها خاقا مستقلا ام اشتق بعضها من بعض على قاعدة التحول التدريجي ، لم يقطع امداده لها طرفتين . وكيف يعقل غير ذلك وهي مستمدة وجودها منه، وسالحة فيه سبحانه النینان في المحيط الزاخر، منه وجدت وبه تحيا وفيه تنفی ؟

ومما يجب لفت النظر اليه أن تدير روح الوجود للكائنات وشدة اتصاله بها، أظهر ما تكون في الكائنات الدنيا من الاحياء ، ثم يأخذ اتصاله بها في الخفاء حتى يصل الامر الى الانسان ، فيخيل اليه أنه مستقل عنه ولا يعتقد باتصاله به الا باعمال الفكرة وانعام الروية .

خذ في يدك بذرة تفاحة وتأملها . تجدها تكاد لا تفترق عن الحصة الميئة . فان قيل لك ، ولم تكن رأيت ذاك من قبل ، ان هذه البذرة توضع في الارض فتنبت ، ويأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير شجرة ، ثم تزهر فتخرج زهوره عن ثمر التفاح اللين في مذاقه الشهى واريجه الشذى ، ولونه الوردى ، وملحسه الحريزى ، لكذبت محدثك واتهمته بالازراء بك . والسخرية من عقلك ، ذاك لانك لا تعقل أن هذه البذرة الغافلة عن وجودها تنخرج متى غرست في الارض وسقيت بالماء عن جذير وسويق ، الاول يغوص في الطين يتطلب مواده الذائبة وأملاحه الماقومة ، ولا يرتفع الى سطحه والثاني يرتفع الى سطحه متطلبا الهواء والنور ، ومهما حاولت أن تغير وضع هذين العضوين فلا تستطيع ذلك مهما جهدت فيه . أليس هذا

الامر وحده الذي ليس له علة معقولة يدلك على فعل الروح العام فيه، والى دفعه لكل من هذين العضوين الى موضعيهما اللذين لا بد من وجودهما فيهما لاداء وظيفتهما في الانبات ؟
أليس هذا الامر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات الضعيف وعلى دفعها لكل عضو فيه الى موضعه؟

نم اذا تأملت كيف يمدى ذلك الجذير وهو مغروس في عيلم من المواد المختلفة التي لا تحصى كثرة، لانتخاب العناصر التي تتألف منها شجرة التناح، وتنتج زدرتها وتثمر ثمرتها، وتؤاتيهما بعرفها المعروف ومذاقها المعهود، لو تأملت في هذا وفي جميع شؤون المملكة النباتية، فاجأت الروح العام وهو يهدي هذه الكائنات الضعيفة الى ما يصلحها ويفعل في تكوينها فعلا مباشرا لا يني عنه الا من ليس له بصر.

نمدع المملكة النباتية وارتقى الى المملكة الحيوانية، وانظر الى تلك الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة وهي ابسط ما يمكن تصويره منها، تجدها ممتعة بالعلم الذي يحفظ وجودها ويصون نوعها، وبالمحاولات التي لا غنى لها عنها في الدفاع عن أنفسها وفي الاحتياط للخلاص من ورطاتها .

فمن أين أتى لهذه الكائنات هذا العلم وهي محرومة من الاعصاب ومن المخ معا ؟ أليس هذا العلم لديها تنمنا من روح الوجود تنمسه ؟
من الذي أدري البعوضة انها يجب أن تبني غر على سطح الماء الرأكد ، وانها مضطرة لوضع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على سطحه ، ومن

الذي وضع في جثمانها أجربة تحتوي على مادة تجف بمجرد ملامسة الهواء تصبح لعمل تلك القوارب ، ومن أشعرها بأن تلك المادة تنفرز بالضغط عايتها ، ومن لقمها صناعة تلك القوارب واضطرها لوضع بويضاتها فيها ، وهي لا تعيش حتى ترى ذريتها خارجة منها ، ولم تر هي أماتها تفعل ذلك قبلها ؟ وقس على البعوض جميع أنواع الحشرات والهوام مما لا تحصى أنواعها كثرة ، وكلها تاهم الهاماء ، و تمش على أعجب ما يتخيله المتخيلون من التصرفات المدهشة .

هذه ليست أمورا غريبة فحسب ، ولكنهم بحيرة للعقل أيضاً ومجبرة له على الاعتقاد بأن عالم الحيوانات على اختلاف أنواعه ، وتباين وسائل حياته ، وتعدد محاولاته ، يحيا تحت عناية الروح العامة تمده بالالهامات الضرورية لحفظ ذاته ونوعه ، بحيث لو تركته ، طرفه عين لهلك أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى في معمران هذه المهباء الحامية ، التي تشنها الطبيعة عايتها بعواملها المختلفة ، لولا هداية الروح العامة لها وعماها المباشر على صياتها من معاطبها ، وارشادها الي وجوه نجاتها ؟

لقد وصانا الي الانسان ، فهل يتلقى مدداً من الروح العام على نحو ما يتلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجثامى فلا يمكن التشكك فيه ، فانك تبصر ولا تدري ما يحدث في بلورية عينيك من التحذب والانبساط على حسب ابعاد المرئيات ، ولا بمحدثتيهما من الضيق والاتساع على قدر كثرة النور وقلته ، وتأكل وتهضم وانت غافل عما يحدث في أحشائك من التحليل والتركيب ، والتصفية والتصفيد

حتى ليخرج من الخبز والخضر والفاكهة التي تتعاطاها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصاب، فن الذي يدير كل هذه الاجهزة الدقيقة وأكثر أهل الارض لا يعلمون من أمرها شيئاً ، ومن الذي يهديها الي وظائفها ويقودها الي ما يقومها ويصلحها ؟ هذا حال الجثمان فهل يتاقى الروح الانساني مدداً عقلياً من الروح العام ؟ لقد أريتك كيف أن الحيوانات تاهم ما تعمله الهاما ، وتقصر عن أن تنتجها بعقولها انتاجاً، فشريعتها مبثوثة في جميع آحادها على السواء ، فليس فيها علماء وجهلاء وأوساط ، ولكن كل فرد منها ياهم ما يصاحبه الهاماً، فيكرر العمل الذي كان يعمل نوعه منذ وجدته على الارض ، فلما وجد الانسان وكان قريباً من الحيوان في سذاجته وتجرده من الاوليات الضرورية لوجوده، تولاه الوحي لامن طريق الالهام والسوق ، ولكن من الطريق التعاليمي ، مادام قد استأهل هذه المراتبة ، فيولد الانسان مجرداً من كل علم وكل حياة، فيهديه أبواه وقبيله الي وجوه العمل ، فأصبح للوحي سبيل خاص بالانسان مناسب لكرامته، وهو أن ينضى الروح العام بما يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به الي واحد منهم ، فيقوم بنشره بين مـ اشريه من نوعه . هذا هو الذي حدث فعلاً ، فان الانسان قد اعترف منذ آدم أيامه بما تركه من الآثار، وما تشبه على الاحبار ، بأن آحاداً منه كانوا يتلقون الوحي في أحوال خاصة من حياتهم، فينشرونه في قبائلهم تحت اسم ملة أو دينة، فيتقاه الناس بتهول أو يرفضونه، اذ ار الوحي أقدم منه .

فاذا كان هذا الاعتراف من الامم منذ القدم لا يكتفى في اقناع الآخذين بالفلسفة الحسية ، بحجة أن أولئك الاقوام الاقدمين في جهالتهم وعمائيتهم لا يصح أن يوثق بأقوالهم فيما يسمر نهو حياً ، ولكن قد يكون ذلك مذهبا لرجل رشيد منهم لقنهم اياه تحت هذا العنوان ليعملوا به مجبرين لا مخيرين .

فانا قد يكون ذلك ، ولكن الواقع أن الانسان وهو يجتاز دور الحيوانية (عفواً فاني أخاطب أهل الفلسفة الحسية) ، لا يعقل أن يكون قد قطع فجأة عن حالة الالهام الحيواني الذي تولى أمراً سلافه طوال عهد بالوجود ، ولكن الذي يعقل ويسير الطبيعة أن يكون قد انتقل من ذلك الدور تدريجياً ، حتى لا تعمى عليه وجوه الحياة فبيد ، ولم يمهّد في حوادث الوجود الخبط والجفاف كما هو معلوم ، وعند تمام تميزه عن العالم الحيواني كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد تطورت تطوراً ذريعاً ، فأصبحت قابلة للاتصال بالروح العام من طريق روحاني محض .

يقول قائل : ما معنى اتصالها بالروح العام من طريق روحاني ؟
أليس هذا من قبيل تشبيه الماء بعد الجهد بالماء ؟

نعم هو كذلك لدى من اكتفى من العلم بما تلقاه في الكتب المدرسية المحدودة ، ولكن العالم منذ سنة (١٧٧٠) أي من عهد أن أعان الدكتور الالمانى (مسمر) بأنه اكتشف سيالاً حيويًا في الانسان اسماء المغناطيس الحيواني ، ودوجاهد في تحقيق وجود هذا السيل ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعي ، وقد نبذ أخيراً وصار

في عداد المعارف الاولى لدى الباحثين بأن في باطن كل منا عقلا مستقلا غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالا منه ، هو الذى يوحى الى الانسان الميول الطيبة ، وينهاه عن المنكر والبغى . وهذا العقل الباطن هو الذى يدبر جثامه ، ويدير أجهزته وأعضائه ، ويصلحها ان اعترها عطب .

هذا العقل الباطن الذى لا يحس الانسان بوجوده ، متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالا مباشراً ، فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف ، ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الالهام . فهل يعقل أن لا يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس الى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام لا يصل شريعة جديدة الى شعب هو في حاجة اليها ؟

كيف يعقل خلاف هذا وهو الذى حدث فعلا في كل أمة ، وفي جميع أديان التاريخ ، فلم تخل الارض قط من داع الى الحق والى الفضائل ، مدعياً انه أرسل لاداء هذه المهمة ارسالا ، فتراه يعرض نفسه للهلاك في سبيل تعميم دعوته ، ويصبر على البأساء والضراء متبعاً سمات الصالحين من الزهد في الدنيا والتواضع وإيثار الفقير حتى ينجح فيما تصدى له أو يقتل في سبيله .

إذا وجد من القارئ من ينكر العقل الباطن ويتشكك في اتصاله بالعالم الروحاني مباشرة ، ومن لا يقول بأن للانسان حياتين حياة عادية هي ما هو عايه في حالته المعهودة ، وحياة روحانية يجليها التنويم المغناطيسى بما لا بدع للانسان شبهة ، ولا يعترف بان الانسان في حياته

الروحانية يعيش في عالم علوي يذخر بالحقائق الالهية ، والمعارف السماوية ،
فينال منها على قدر استعدادده ، ويؤديه لعقله العادي ، محاولا اعداده للترقي
والتكامل ، قلنا اذا كان في القارئ من ينكر هذا كله فليس لنا من وسيلة
لاقتناعه الابلفته للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة
التنويم الممنطيسي ، والعقل الباطن على الاسلوب العلمي الصارم .

فاذا كان من الناس من يتجرأون على التكذيب بهذه الحقائق ،
مع اعفاء أنفسهم من الاطلاع على ما كتب فيها ، فهو لاءأمة وحادٍ ،
وليس يضير الحقائق أن يحافها عدد محصور من الجامدين .

ماذا يتطلبه الناس من الدين ؟

الناس من ناحية الثقافة العقلية ينقسمون الي ثلاثة أقسام :
علماء منتهون ، وأوساط متعلمون ، وعامة مقلدون ، وبين هذه التقاسيم
العامة درجات تكاد لا تحصى ترجع كلها الي عقلية رئيسية مع خلاف
لا يمتد به في مثل هذه البحوث . وكل طبقة من هذه الطبقات
الثلاث تتطلب من الدين ما يناسبها من الغذاء الروحاني ، فما يكفي
الطبقة الدنيا لا يكفي مافوقها ، وما يقنع هذه لا يقنع الطبقة العليا
من المنتهين ، ولا مناص لنا ونحن نبحت في الدين العام الخالد ، أن
نسلم بكل ما تتطلبه هذه الطبقات الثلاث لنرى هل هنالك من دين
يوفي بحاجاتها كلها ، فيكون هو الدين العام الخالد ، أم لا ، نتاجاً
الانسانية الي شيء جديد ؟

لا يتطلب العلماء المنتهون أن يأخذوا عن الدين آداباً وأخلاقاً ،
ولا أن يتعلموا منه أسلوباً في الحياة ولا دستوراً في المعاملات يتفق

وأصول العدل والاخاء والمساواة ، فانهم وضعة المذاهب ، وبناء الاساليب ، وصاغة الاصول ، وانما هم يتطالبون من الدين أن يصلهم بروح الوجود ايصالا مباشرا يستمدون منه حياة لارواحهم ، ونورا لعقولهم ، وسكنا لنفوسهم ، ومطمأناً لوجدانهم .

يشغل هؤلاء العلماء المنتهين شاغل ضخم أذهابهم عن كل ماسواه ، وهو هذا الوجود العظيم ، وما يعمل فيه من القوى ، وما يتخلله من المساتير ، وما يترأى فيه من الآيات ، وما يحيط به من العلل الاولية . والعوامل الخفية ، وما وراء ذلك كله من الروح المدبر والاصل الاصيل . ان هؤلاء العلماء قد قتلوا المذاهب خبراً ، فازدادوا في بحوثهم حيرة ، فكلما ارتفع أمامهم حجاب انزعج عن مجهول أهول مما سبقه ، وكلما فتحت أمامهم باحة تراءت لهم منها غاية قصية لامناص لهم من الوصول اليها ، قبل أن يطمعوا فيما بعدها ، وهم مع هذا تحيط بهم مسائل لا يتخيّلون لها حلا ، وتقوم في وجوههم حوائل لا يستطيعون لها نقبا ، وتساورهم معاضل لا تترك لهم بسواها شغلا . فاذا ألقوا نظرة الى أنفسهم والى الوسائل التي يتوسلون بها لكشف هذه السدوف عن عقولهم ، تكشفت لهم عن ضعف يدفع الى القنوط من الوصول ، وقصور لا يدع لهم مطمعا في أقل محصول !

فاذا أعلن أمثال هؤلاء بانهم في حاجة الى التدين ، فانهم يغنون من ذلك أن يلقوا بانفسهم بين يدي قيوم السموات والارض يتنسمون من ناحيته تفتح تكون ، وهم في وطيس هذا البحث ، سكنالارواحهم ، وملاذالشعورهم ، حتي لا تحترق رؤوسهم لوعة ، وتتمزق صدورهم حيرة .

فالتدين لدى هؤلاء صعود بالروح الي قيومها، واتصال به في علمها ، واستمداد منه في قلبها . فان ازدادوا في لياذهم بها حيرة كانت حيرة الحب الواله يتحرى سبل الوصال، لاحيرة الوامق اليأس استدت في وجهه أبواب الآمال.

هؤلاء المفكرون الكبار لا يثنيهم عن دين أن يكون فيه ما يحتاج لتأويل ، أو يستعصى على التعليل ، فهم يعزون كل ذلك الي عوامل توجبها البيئة القاهرة، وتستدعي اعقلية الشعوب المتأخرة، ولا تتجرد من مثاها المثل العليا حتي في الطبيعة نفسها، على انها الاصل الاصيل للكائنات المادية ، لا يثنيهم عن دين كل هذا اذا كانت روحه تصلح أن تؤثر في أرواحهم ، وأسلوبه يتآخى وأسلوبهم، وكانت سبيله تخلو من العوائير، وغايته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكير، فهم قد ألفوا الجاهيل حتي كرهوا أن يتخللوا لها حلا، وأنسوا ببعد الغايات حتي ألقوا أن يتوهموا لها حداً، لانهم يرون أن هذه العظمة المحيطة بهم لا يصح أن تنكشف مساتيرها لعقل أرضى مهما بلغ من القوة، ولا أن يحيط بحقيقتها نظر مادي مهما نفذ في سرائر الامور .

ولا بد لي من التنبيه هنا الي أن هؤلاء العلماء الاعلام يرون أن لاجابة بهم الي الاديان المعروفة، فهم يعتمدون في تدينهم على ماغرس في الفطرة الانسانية من الدين الحق . وقد حمل بعضهم اليأس من الاديان الموجودة على وضع دين دعوه الدين الطبيعي، فصلنا أصوله في كتابنا المدنية والاسلام

أما الاوساط من طائفة المتعلمين ومن في مستواهم من المفكرين

فيتطالبون من الدين أن يكون واضح المحجة، ناهض المحجة، يماشى العقل في غاياته ومراميه، ويساير الطبيعة في أوامره ونواهيه، لا يضع للرقى حداً، ولا يسد على العقول مجالا، ولا يحرم ما تشعر النفس بضرورته من المباحات، ولا يضيق ما اتسع من المحاولات، وأن يكون مرنا يسع ما يجد من الآراء العلمية. ولا يستعصى على ما ثبت أو يرجح من المذاهب الفاسفية، وما يقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية.

فهم يرجون من الدين أن يقتصر على ارشادهم الى طريق الاخلاق والآداب والنضائل والكمالات دون أن يحاول تحديدها، تاركا للعقول حرية التطور في الشعور بها، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها .

فاذا كان لابد للدين من شريعة، تطلبوها شريعة عامة تنص على الحقوق الطبيعية، وعلى وجوب تحرى العدالة، وعلى اقامة الاحكام على ارسخ الاصول وأحكم اقواءه، دون أن تضع - نزعاً للتشريعية في الانسان حدوداً لا يمكن تمديدها، ولا حوادث والوقائع أحكاماً لا يصح أن يعدل عنها الي غيرها. مما يثبت انه أدنى الى العدل مما وضعه القدماء لها .

فهم يريدون أن تكون شريعة الدين أصولاً أولية ومبادئ رئيسية، تصح أن تكون دستوراً للمشرعين، لأن تكون شريعته تفصيلية ان انطبقت في عهد من العهود على الحوادث شذت عنها في عهد آخر، وبأينتها في أكثر اجراءاتها، وفي الدرائع التي يتذرع بها للوصول الي تجلية الحقائق .

فهذه الطبقة بما تسرب الي كثير من آحادها من الشبهات الفلسفية

وبما تشبعوا به بحكم تربيتهم المدرسية أو المحالطات الاجتماعية من الاصول العلمية، وبما أترفى نفوسهم مما تكتبه المجلات الاحادية من الاستهانة بالدين، تنشأ بهم حاجة قوية الى الدليل المحسوس، والى الحجة القوية، فيطلبون أن يجدوها في الدين نفسه، لافى القائلين عليه من حفظته، فهم على ضعفهم أشد على الدين من العلماء المنتهين، فلا يغفرون منه ما يغفروه أولئك، ولا يتسامحون فيما يتسامح به كبار العقول، لذلك يكثر الملحدون في هذه الطبقة، ويحمد بعضهم في الاحاد الى حد الاستعصاء، وبالنظر لعدم شعورهم بهول ذلك الجهول الضخم، الذى يشغل العقول القوية ويصرفها عن كل أمر غيره، تراهم يذهبون فى الاحاد الى حد الاستخفاف والسخرية من المعتقدين بشئ فوق الطبيعة المادية . فان عرض ذكر كبار العقول، وعرض عليهم ما قالوه فى الدين المطلق، هزئوا بهم وقالوا إن العلماء المنتهين لطهارة نفوسهم، وسلامة صدورهم، يقبلون الانخداع ولا يوثق بعقولهم فى غير بحوثهم التى مرنوا عليها من عمرهم سنين .

هذه الطائفة ان شعرت بالحاجة الى دين صحيح، تخيلته لبناسا غافا خاليا من كل ما يحتاج لتأويل، أو يستعصى على الدليل، الذى يرتضونه لا ما يرتضيه أساتذهم العارفون .

ولما كانت هذه الطائفة هى سواد المتعلمين والقابضين على أزمة الاعمال، كان موقف الدين حيالهم وبخاصة فى هذا العهد، عهد الشكوك والمجادلات من أحسن المواقف . وكثيرا ماهاجمه أفراد من فطاحل كتابهم على طريقة الدس، فقوضوا دعائمه فى نفوس كثير من طلاب

العلم، فأخرجوهم الى باحات الاباحة الحيوانية، لان آحاد هذه الطبقة لا يصادفون في أنفسهم الشكائم التي تردعهم عن الغى، فيخوضون في حماة الرذائل ويكونون مثالا لغيرهم في التحال من جميع التبعات الاديبة. أما الطبقة الثالثة — وهم العامة فهم مقلدون في دينهم ودنياهم، وانما ينحصر تحديدهم في أهل الطبقة الثانية فيتلقون عنهم في صمت جميع ما يفعلون وما يقولون، ثم يصبونه في قوالب عاميتهم، فيصبح ان كان ماتلقوه شراً، رجسا على رجس. فهؤلاء في الواقع مجنى عايتهم يستحقون الرحمة من الوعاظ والمرشدين.

هذه حال الطبقات الثلاث المكونة للجماعات البشرية في هذا العصر حيال الديانات، وما يتطلبونه من دين، فلم يبق علينا إلا النظر في هل الاسلام يوفى بجميع هذه الحاجات العقلية والنفسية فيكون هو الدين العام الخالد؟

شان الاسلام مع العلماء المنتهين

فصلنا في مقالنا السابق ما يتطلبه العلماء المنتهون من دين وتساءلنا هل يوفى الاسلام بمطالبهم هذه فيكون هو الدين العام الخالد؟ واليوم نقول نعم واليك البيان:

قلنا أن العلماء المنتهين لا يهتمهم من دين إلا أن يصعد بارواحهم الى قيومها، لتتصل به في عالمها، وتستمد منه القوى في عروجها، أما ما عدا هذا من الآراب فلا يعنيتهم أمره، لاستغراق عقولهم في ذلك المجهول الضخم الذي يحيط بهم. والاسلام من هذه الناحية أصلي ما يكون سكناً لارواحهم ومتنسماً لعقولهم وموجهاً لميولهم،

فهو ان شاءوا هجم بهم على معقل اليقين فنقلهم من عالم الروح الى درجات لم يحلموا بها، وان شاءوا جال بهم من عالم الشهادة في منح تزيدهم اكباراً لهذا المجهول الضخم؛ وتضاعف من همهم لكشف الحجاب عنه والوصول الى سر لابه.

أول ما يهجمون من هذا الدين قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي نطر الناس عايتها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعاون » . فاذا قرأوا هذا غشيه من احترامه ما غشيه، وخالط هذا الاحترام قدر كبير من التعجب والدهش . فان ديناً مضى عايه نحو أربع مائة وألف سنة ينص كتابه على أن الدين فطرة في النفس، وأن هذه الفطرة نفسها هي الدين الحق، هو أمر يقضى بأشد درجات الحيرة، ويدعو الى تفكير كبير في حقيقة مصدره . فان مثل هذا القول البعيد الخور لم يتأت لكبار الفلاسفة الاقدمين، ولا يمكن أن يدرك خطورته البشر إلا في هذه القرون الاخيرة، ومؤداه أن النفس منطورة على الدين، وأن الاسلام هو تنس تلك النظرية . فالاسلام ليس بتهاليد ومورثات وآراء وشروح، ولكنه تلك الفطرة مجردة من كل شوب، وهي تؤدي الانسان بقواها الذاتية الى أقوم الطرق وأعدل المذاهب، وتكون هذه الطرق والمذاهب عرضة للتطور على نسبة ما يدخل فيه دقله من التطورات المتعاقبة . فلا يعقل والحالة على ما ترى أن يوجد مذهب أرسخ من هذا المذهب أساساً، ولا أشد على النقد راساً. ولا أبعد في المعتقدات غوراً . وقد تسمى باخص صفة، وهو (الاسلام)، ومنناه الاستسلام الى الله متجرداً من كل

ما أنتجه النكر، وما أثمره النظر، وما ورثته النفس، وما صورته الخيلة .
 ودليلنا على هذا أنهم من الكتاب حال ابراهيم في أول أمره ، وقد
 نشأ في قوم يعبدون الكواكب ، كما روى عنه الكتاب الكريم
 في قوله تعالى : « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ، فلما
 أفل قال لا أحب الآفان . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ، فلما
 أفل قال لئن لم يهْدني ربي لا كُنتُ من القوم الضالين . فلما رأى الشمس
 بازغة قال هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفات قال يا قوم اني برىء مما
 تشركون . اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا
 وما أنا من المشركين »

هذا دين ابراهيم الذي قال فيه الكتاب : « ومن يرغب عن
 ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ، ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في
 الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم ، قال أسلمت لب العالمين .
 ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابني ان الله اصطفى لكم الدين فلا
 تموتن إلا وأتم مسلمون »

والدليل من السنة على أن الاسلام هو الفطرة مجردة من كل شائبة
 قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ، وانما أبواه
 يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » ، أي أن كل مولود يولد مفطورا على
 الدين الخالص الذي هو الدين الحق وحده ، وانما أبواه يلقيانه من
 التعاليم ما هم عليه من أديانهم ، وهو يناق الاسلام جملة وتفصيلا ، لانه لا يعتمد
 بدين غير تلك النظرة نقية ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن ،
 ودفع كل قبيح ، ولا مذهب بكل ما يقوم على صحته الدليل ، والاستعاضة ..

عنه بغيره متى لاح لها انه أقوم منه سبيلا .

فهذه الفطرة، فطرة المولود قبل أن يلحق ديناً من الأديان، وتعاليم من التعاليم، هو الاسلام الذي جاء القرآن بالدعوة اليه، فهل صادفت فيما بين يدك من المذاهب الفاسفية مذهباً في الدين أرقى من هذا المذهب، وأساساً له أبعد غوراً من هذا الأساس ؟

فالاسلام لا يؤخذ بالتقنين، وإنما هو الطبيعة نفسها خالصة من جميع المذاهب البشرية، فكل مولود يولد مسلماً بطبيعته، فيتأدى الى خير المذاهب في مدى حياته بعلمه وعقله وتفكيره، ولا يحتاج لمن يرشده اليه . فهل بعد هذا مرعى لمن يريد أن يذهب في تحليل الدين الى أبسط عناصره، وهل من فلسفة في الارض تقوى على دحضه، وقد أخرج القرآن من دائرة الامور العقائية، وأودعه حظيرة الشؤون النظرية الطبيعية ؟

فالعالم المنتهى يذهل وتأخذه الحيرة متى رأى أنه أمام مذهب هو نفسه المذهب الذي حصله وقام عليه بعد أن احترق رأسه تفكيراً فيه، وذابت نفسه تعطشاً اليه .

فاذا أراد هذا العالم المنتهى أن ينظر في أسلوب هذا الدين وفي تطبيق هذا الاصل على ما فيه من العقائد والعبادات والمعاملات، رآه قائماً على أكل الوجوه وأحكامها . وأول ما يود الوقوف عليه منه مسألة العقيدة بالخالق، وهي المسألة التي تلاعبت بها أهواء أهل الملل، فذهبوا فيها مذاهب شتى، وتحكموا فيها الى مدى بعيد، كأن الخالق مخلوق مثاهم تجرئ عليه الاحكام التي تجري عليهم، أو ذو مقام يمكن

تناوله بهذا العقل الكليل . فاذا وقف العالم المنتهى على ما هو بصده رأى ما يكاد يذهب بلبه تعجباً ! رأى أن هذا الدين قد سد على ذويه جميع السبل التي تؤدي الى ذلك الفضول المزرى بكرامة العقول ، فوجد القرآن يقول :

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما » ويقول : « ليس كمنله شيء وهو السميع البصير » . ووجد رسول الاسلام يقول : « ان الله قد احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار ، وأن الملائكة ليطلبونه كما تطلبونه أتم » ، أى أن الملائكة الاعلى وهم فى عالم الروح ليتطابون العلم بالله كما تطلبه نحن ، ونحن فى عالم الاجساد ، فتساوينا جميعاً فى الجهل به ، وان اختلفنا فى وسائل التحصيل هذا الاختلاف الكبير .

هذا نص الكتاب والسنة فلا عجب أن أصبح القول بالعجز عن معرفة الله عقيدة اسلامية ، فقد روى عن أبى بكر انه قال : « العجز عن درك الادراك إدراك » ، وهو أبلغ من الاشارة الى مجرد العجز ، فقد اعتبر الصديق هذا العجز نفسه علماً وهو قول فى منتهى الاصابة وبعد الغور .

ووضع الاصوليون الاسلاميون هذه القاعدة العملية التي تقطع السبيل على كل محاولة فقالوا : « كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك » وروى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب انه قال ، كما ورد فى مجموعة كتبه وخطبه الموسومة بنهج البلاغة ، وقد سأله بعضهم أن يصف الله حتى كأنه يراه عياناً ، فغضب الامام وقال له فى كلام طويل بليغ :

« واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب ، الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما ، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوخا ، فاقصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلا فتكون من الهالكين . هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته ، وحاول الذكر ابرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه في عميقات غيوب ما كوته ، وتولت القلوب اليه لتجري في كيفية صفاته ، ونمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ، ردها وهي تجوب مهاوى سدف الغيوب ، متخالصة اليه سبحانه فرجعت اذ جبهت معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تخطر ببال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته . إلى أن قال :

« كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ، ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم ، وجزأوك تجزئة المجسمات بخواطرهم ، وقدروك على الخاطئة المختلفة القوى بقرائع عقولهم . وأشهد أن من ساواك بشيء من خالقك فقد عدل بك ، والعادل بك كافر بما ننزلت به محكمات آياتك ، ونطقك عنه شواهد حجج بيناتك ، وانك أنت الله الذي لم تنأه في القول فتكون في مهبط فكرها مكيفا ، ولا في روايات خواطرها فتكون محدوداً مصرفاً »

هذا كلام جليل ، فان لم تصح نسبته الى أمير المؤمنين على فهو على أية حال من مولدات المسلمين ، وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم في

هذه المسألة الاولى . فاذا وقف العالم المنتهى على هذا التفصيل ، وسرح طرفه في غيره من المقررات الاسلامية ، وأدرك أن هذا الدين قد بنى كله على أصله الاصيل ، وهو انه هو الفطرة التي تولد عليها كل نفس انسانية ، وأن كل ما جاء فيه من التعاليم في الكتاب والسنة النبوية قائم على ماتطلبه هذه الفطرة ، وما يقتضيه تطورها في الكمال ، وهذه الفطرة كما يشعر به كل حي سلطانها العقل وطريقها العلم ، ودليها لواقع ، وعدوها كل ما خالف هذه الشرعة . فهل نص الاسلام على كل ذلك نصوصاً لا تقبل التأويل ، وقام صرحه المشمخ عايناً في كل أدواره في خلال العصور ؟ نعم ، وسنين ذلك تفصيلاً في فصولنا المتتابعة التي نحدد فيها شأن الاسلام مع أهل الطبقة الثانية وهم الاوساط ان شاء الله

شأن الاسلام مع الاوساط

قلنا في مقال سبق أن طائفة الاوساط ومن في مستواهم من المفكرين أول شيء يتطلبونه من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة ، فما هي محجة هذا الدين وما هي حجته التي يعتمد عليها حيال الامم والاجيال البشرية ؟ وهل كان للناس به حاجة ، وهل لا تزال هذه الحاجة داعية اليه ؟ أم جاء ليزيد عدد الاديان واحداً ، ويوسع شقة الخلاف بين المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذي ليس وراءه مذهب لمستريد ؟

لقد رأيت في المقالة السابقة أن الاسلام هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق ، فلا نعود الي ذلك الكلام ولكننا نحيل القارئ اليه ،

ونزيد عليه هنا قولنا :

يعلمن الاسلام قبل كل شيء بأنه دين عام أنزل للبشر كافة ، وان الرسول الذي جاء به هو خاتم النبيين ، تم به عهد الوحي الالهي ، وخلي بين الانسان وعقله ، بعد أن بلغ الحد الذي يستطيع معه أن يستقل بهداية نفسه ، فقال تعالى : « وما أرسناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وقال : « قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعاً » وقال : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين »

فبأي شيء أرسل خاتم النبيين ، وأي دين حمله الى الناس كافة يصاح أن يقيمهم على اختلاف بيئاتهم ، وتباين عقولهم ، على الصراط الذي يتأدى بهم الى النهايات البعيدة ، من الترقيات الصورية والمعنوية ؟ يصرح الاسلام بأنه لم يأت الناس بدين جديد ، ولكن أتاهم بالدين الاول الذي أوحاه الله الى المرسلين كافة من أول أبي البشر الثاني نوح ، الى عيسى بن مريم عليهما السلام ، فقال في نص لا يحتمل التأويل ، ولا يقبل التحريف : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصىنا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب . وماتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل

الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم (أى لا حجاج ولا خصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير »

هذا كلام صريح في أن الاسلام هو الدين الذى أوحاه الله الى أول المرسلين بعد آدم ، وما زال يحدد الوحي به لكل رسول حتى خاتم المرسلين ، وقد تولى القرآن نفسه شرح هذا الاجمال ، فقال أن الدين الاول هو القيام على الفطرة ، وعدم التفرق ومذاهب التدين . وهذا كلام صريح في الدعوة الى توحيد الاديان ، وحكم بات بأن التفرق فيها ، على وحدة أصلها ، خروج عليها جميعاً . فان النظرة الانسانية مادامت واحدة في صميم كل نفس ، فلامعنى للاختلاف في مقتضياتها ، إلا أن يكون ذلك بغياً من القاعين عايتها ، لتسخير الناس لارادتهم ، وذهاب كل طائفة منهم بفريق من البشر يستغلون جهالة لا شعاع مطامعهم . فأمر الله رسوله أن يبرأ الى الله من ذلك ، ويصرح به الامم في مشارق الارض ومغاربها ، فقل : « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » وأن يعان ايمانه بجميع الكتب اجمالاً ، وأن لا يخصهم ولا يابذهم ، بل وأمر أن يعدل في الحكم فيهم ، راجياً أن الله يجمع بينه وبينهم .

وقد طبع الاسلام كله بهذا الطابع الالهى ، حتى أن صيغة الايمان التى أمر المسلمون أن يقولوها أصرح ما يمكن أن تكون اعلاناً له ، واليك نصها من سورة البقرة : « تولوا آمنا بالله ، وما أنزل الينا ، وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى ،

ومأوتى النبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا هم في شقاق ،
فسيكفيهم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله
صبغة، ونحن له عابدون .»

وقال في موطن آخر من تلك السورة : « آمن الرسول بما أنزل
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله ، لا تفرق بين
أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير .»
وقال في سورة آل عمران : « أغير دين الله يبغون ، وله أسلم
من في السموات والارض طوعا وكرهاً وإليه يرجعون . قل آمننا
بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط ،
ومأوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون .»

وقال في هذه السورة تقسماً : « إن الدين عند الله الاسلام ،
والاختلاف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ،
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسأمت
رجهي لله ومن اتبعن ، وذل للذين أوتوا الكتاب والاميين أسأمت ،
فإن أسأموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنا معكم البلاء والله بصير بالعباد .»
وقد شدد الله في وجوب الايمان بجميع الرسل ليقم مبدأ توحيد
الاديان على اقوى اساس ، فقال : « إن الذين يكفرون بالله ورسله
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين
ذلك سبيلاً ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً »

كل هذه نصوص صريحة في أن الغاية التي قصد إليها الاسلام باعلانه انه ليس بدين جديد، ولكنه هو الدين الذي أنزل على جميع الانبياء ، هي أن ينشر هذا العلم الصحيح الذي يجهله جميع الآخذين بالاديان من البشر . فالدين بمقتضى مذهبه هذا لا يجوز التخالف فيه ، وكيف تتخالف وأساسها الفطرة، وهي واحدة لدى الناس على اختلاف بيئاتهم وأجيالهم، وانما جاءهم الخلاف من الاوهام والاهواء التي تناول بها قادتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف في خلال العصور ، لتتأدى الى تحقيق مطامعهم في تسخير النفوس واستغلال جهالتهم؟ هذا تجديد خطير الشأن في نظرية الدين، لمحله الاولون فتسارعوا الى الدخول في الاسلام بغير دعوة ، حتى قدر من دخل فيه في قرن واحد بمئة مليون نسمة ، ومنهم كثير من قادة الاديان وأولي العلم . ولكن هذا التجديد العظيم جهله سواد المسلمين منذ أجيال كثيرة فأهملوا التنويه به ، وغبي عنه الاجانب ، فوقف انتشار الاسلام عند حد ، وفقد أهله الروح التي تحرك أهل التجديد الى العمل المتواصل فجمدوا حيث هم ، ولكن هذا الامر الجلل سيتضح عند ما ينضج أهله في العلم فيستولى على قلوبهم ، ثم يتعداهم الى غيرهم ، حتى يعم نوره الارض : « سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد »

واذا كان الاسلام قد قرر بأنه هو الدين الفطرى الذى أوحى الى كل رسول ، وانه جاء لتوحيد الاديان كلها بردها الى أصلها الاصيل ، وان ما فرق الناس غير بغى قادتهم طمعا في المال والسلطان ، فقد حمل

الامة التي تأخذ به تبعة من أكبر التبعات ، وهي أن تكون للناس علما يهتدون بهديها في كل طور من أطوارهم ، ومناراً يعشون الى نورها اذا ضلوا في متاهات مذاهبهم ، فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » فكل مسلم بحكم هذه التبعة يجب أن يكون علماً من أعلام الهدى ، وسيراً الى من حوله يلفتهم الى هذه الحقيقة الثابتة ، بهذه الحجة الناهضة . لهذا صار الاسلام ديناً عاماً ، وسيتضح لك مما يلي من البحوث أن كل أوامره ونواهي ، ومناهجه ومراميه ، بنيت على هذا الاساس بحيث تصلح لجميع الناس على السواء ، وتماشى تطوراتهم المادية والادبية في كل الاجيال .

فهل يطمع الانسان أن يتمذهب بمذهب أوضح من هذا محجة ، وأقوى حجة ، وأبعد مرمى ، وأصدق مغزى ، وأولى بالانسانية في تطوراتها المتعاقبة ، وأجدى عايتها في انقلاباتها المتوالية ؟ أى دين في الارض يقوم على غزيرة طبيعية في النفس ، ثم يعتمد في بناء صرحه على سلطان العقل ، فيجعل من هذا البناء السامق لا شكلاً غير قابل للتحويل ، ولكن عملاً هندسياً دقيق الصنعة يقبل التحويل في كل جزء من احزائه . لطابق الواقع ويمشى الحاجات دون ان يصاب اساسه بوهن ؟

ثم ماذا تفتطر من رسول يقول انه خاتم المرسلين اكن من ان يقعد لك الدين على اساس طبيعي لا يمكن هدمه . بل ولا وصول المعاول اليه ، وان يجعل العقل دليلك في كل ما يؤاتيك به من عقائد وعبادات

ومعاملات ، وأن يجيئك بنظرية في الدين تعتبر أقصى ما يدفع النظر العلمى اليه ؟

أليس الذى يأتى بك بكل هذه النهايات جديراً بأن يكون خاتم النبيين ، والكتاب الذى يقدمه لك أهلاً بأن يكون خاتمة للوحي الالهى ؟ « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتأمنن به ولتنصرنه ، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا ، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون ، وله أسلم من في السموات والارض طوعاً وكرهاً واليه يرجعون » « قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين »

في الفصول التالية ننظر في بقية مطالب الطبقة الوسطى التى نحن بسبيلها إن شاء الله

الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم

قلنا في المقال السابق إن الاوساط يتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض الحجة . وبيننا لهم محجة الاسلام وحجته . والآن نأتى على مطلب ثان لهم وهو أن يكون الدين مماشياً للعقل فى غاياته ومرامييه ، ومسائراً للطبيعة فى أوامره ونواهيه . فنقول : إن الانقلاب الكبير الذى أحدثه الاسلام فى أمر الدين أظهر ماتكون عوامله فى هذا الموطن ، موطن المناداة بسلطان العقل ، والمجاهرة بسيادة العلم ، فسمع الناس لأول مرة فى تاريخ الاديان كلمات :

تفكير ونظر وبرهان وتبعية شخصية وبطلان للتقليد.

كان الناس قد استعدوا بعد طول مقام على الاعتقاد بلا برهان ، والتقليد لغير معصوم ، للدخول في دور الرشد ، والاستقلال الذاتي عن الاوصياء والقائمة ، والمتحكين في نفسياتهم وعقليتهم ، فأرسل الله محمداً بالاسلام لافتتاح هذا العهد الكريم ، والنداء بالدين العام الخالد ، الذي أريناك في الفصل السابق أى شيء هو . فكان أول شيء وجه اليه عنايته تحطيم القواعد التي يقوم عايتها التدين في دور القصور وهي التقليد الاعمى ، وإهمال النظر الشخصي ، وإغفال التفكير الحر ، ومنازمة العلم ، الا ما كان منه موافقاً للدين في نظرهم ، ومؤيداً لسلطان المتحكين في إرادات الناس وعقولهم ، فأهاب الاسلام بالناس الى اعتبار العقل ، وسيادة العلم ، ودعا الي النظر والتفكير ، وتطلب البرهان ، واشتد في هذه الدعوة الى حد انه لو عد ماجاء في القرآن من قوله تعالى : (أفلا تعقلون) (لعاهم يتفكرون) (أفلا تذكرون) الخ الخ لتعدت العشرات . ولو أضيفت اليها الآيات التي تطالب الناس بتنبية قواهم العقلية ، ورفض ما لا يعززه برهان ، وترك كل ما لا يؤيده علم ، ونبذ التقليد للآباء الخ لباغت المئات ، فان القرآن كله قائم على هذه الاصول ومروج لها ، حتى ليتجلى لتاليه انه ازاء انقلاب فكرى خطير الشأن ، لاشبيه له في تاريخ القرون الماضية ، بقصد احداث ثورة على كل قديم ، الا ما وافق العقل والعلم منه .

وكيف كان يتأتى للاسلام أن يسلك غير هذه السبيل في حل الاديان المعقودة على أسس التقليد الاعمى ، والقائمة على قواعد الاتباع

المجرد من النظر، الابهدم هذه الاسس والقواعد البالية، ونسفها نسفاً، حتى يشكك هذه الاشباح الانسانية فيما تدين به ولا تفكر فيه، وفيما تتعبد له ولا تستأنس له بحجة.

نعم لاسبيل للاسلام الى النفوذ لقلوب الامم غير محق الغلف الفولاذية التي وضعها عليها قادة الاديان، ليحجبوا عنها أنوار العقل، ولكي لا تنبض إلا بإرادتهم، ولا تتحرك إلا تحت املائهم.

أمسك هؤلاء بمخترق الانسانية فاستسلمت لهم طائفة أجيالا، لأن العقل لم يكن قد نضج للاستقلال بنفسه، فكان من مصالحة هذه الكداس البشرية أن تقاد بمنزل هذه الشكائم الحديدية. فلما بلغ الانسان سن الرشد، نسخت هذه السنة وتولد عهد جديد اقتضت الحكمة الالهية أن تجعل على رأسه محمداً صلى الله عليه وسلم، فقام به خير قيام، وأقعه على أرسخ الوطائد، ثم تركه لرجال جروا على سنته، فانتشر الاسلام في نحو قرن من الزمان بلادعوة ولا اكرام، لم ينتشره دين غيره الا في قرون، وبالحديد والنار. فقد كان غزاة أوروبا يمتحنون البلاد ومعهم دعاة الدين ينشرون دعوتهم في تلك الظروف الرهيبة، ولهذا الدعوة تاريخ أى تاريخ، لاندكر منه حرفاً إلا اذا هاجناها عجاليه. فاجأ الاسلام الناس بأصل لم يكونوا يحملون به، ولا يتوقعون أن يسمعوه في عهد من عهودهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «الدين هو العقل، ولادين لمن لا عقل له». وكانت سنة قادة الاديان قبل ذلك في مشارق الارض ومخاربها كما قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر «اطنىء مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى».

ثم عزز الاسلام هذا الاصل بأصل ثان ليس بأقل من الاول دعوة الى الثورة في الدين ، وهو النعي على التقاليد والاوروثات ، وعلى المقلدين للآباء والاجداد ، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، فقال تعالى : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعقلون شيئاً) ولا يهتدون » وقال : « واد ا قيل لهم : اتبعوا الى ما أنزل الله والى الرسول ، قالوا احسننا ما وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم (لا يعلمون شيئاً) ولا يهتدون »

وليس يخاف أن الجرى على سنة الساف من أخس صناعات المتدينين ، وأكثر مآدب الفساد الى الاديان كان من هذه الناحية ، حيث تنقوى العقيدة الدينية بالعاطنة القومية ، وترسخ في النفوس رسوخ غرائزها الطبيعية . وهذه علة ابقاء الامم ، حتى الراقية منها ، على عقائد لا تحتل النظر المجرد فضلاً عن النقد ، ولذلك تشدد الاسلام في هدمها الى حد أن هذا التشدد اتخذ أعداءه عوناً لهم في أبطال دعوته ، واثارة النفوس لكرهاته ، ولكنه لم يبال بذلك لان نشر الدين العام الخالد ، والناس في مفتتح عهد الاخوة العالمية ، لا يتأتى الا بالتعفية على هذه الآثار الموروثة ، التي تصد الامم عن الوحدة المرجوة .

وهذا الجهد لا يثمر ثمرته المنتظرة إلا بايقاظ العقل ، وتنبيه غريزة التفكير والنظر الحر ، والنمى على الأحذيين بالظنون والاهوام ، فأكثر الاسلام في هذه المواطن من الدعوة الى كل ذلك في ألوان شتى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور ، وتدفع بالانسان الى تلمس الخرج ، فقال تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض »

« أقلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »
 « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو الالباب » « لا يستزى الا عمى والبصير ولا الظلمات ولا النور » ،
 « إئتوني بكتاب من قبل هذا أرأنا نارة من علم ان كنتم صادقين » ،
 « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، ان تتبعون الا الظن وان أتم الاتخرون » . « حاتوا برهانكم ان كنتم صادقين »

« ان يتبعون الا الظن وما تهوى الا نفوس ولتجداءهم من ربهم الهدى » « ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا »
 « أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله فاتبعوا أهواءهم »
 ثم شفع هذه الآيات الناعية على المعتقدين تقايذاً بالتنويه بالثبوت الذاتية؛ وبأن أحداً لا يغني عن أحد شيئاً ولو كان نبياً مرسلًا ، أو ملكاً مقرباً ، فقال : « كل أمرئ بما كسب رهين » وقال : « ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الاوفى » وقال :
 « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »
 وقال : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أحل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به » وقال : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » وقال : « وكم من ملك في السموات لا يغني شفاعتهم شيئاً » وقال : « اذ تسبأ الذين ابغوا (بالبناء للمجهول) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا (بالبناء للفاعل) لو ان لنا كرة فنتنبرأ منهم كاتبرأوا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ،

وما هم بخارجين من النار »

هذه الآيات ومئات من أمثالها تساور السامع من كل مظان الاقتناع فلا تزال به تكافح التحجر التقليدى فيه حتى تكشف عن الفطرة الانسانية، فتهب تتطلب الفهم وتتحرى الدليل ، ولا تسكن الى الاتباع دون أن تعرف فى أى طريق يجرى بها، والى أية غاية يؤديها. وقد رفع الله من شأن العلم حتى جعله النور الذى لا يحصى لكل حى عن طلبه ، وأشاد بذكر العلماء الى حد أن اعتد بشهادتهم فى حقه، فقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » قدرها ابن عباس بسبع مئة درجة . وقال : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط »

ومن أشد ما يدفع بالنفوس لطاب العلم ، ومن أعجب ما أثر من الاشادة بنضله ، قصر الصفات العاليا التى يتهالك الناس على الحصول عابها، على أدل العلم دون سواه، لانه لا يباغها غيرهم، فقال تعالى : « انما يخشى الله من عباده العلماء » وقال . « وتلك الامال نضربها للناس وما يعقباها الا العالمون » وقال « ومن آياته خالق السموات والارض واخلاف ألسنتكم وألواكم ان فى ذلك لآيات للعالمين » بكسر اللام فيهما

أما ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب فلا يكاد يخصيه متابع ، منه قوله : (محاسن فقه خير من عبادة ستين سنة » وقوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » والفقهاء معناه الفقهاء والعلماء ، وقوله : « اطلبوا العلم ولو بالصين »

والمراد بالعلم ما يرفع الجهل وينمي العقل وينبه ملكات النفس ويكشف الحقائق الوجودية ، ودليانا على ذلك ثقت القرآن للناس الي تنور أسرار الكون ، وهو مستقر كل علم ومستودع كل سر كقوله تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » وقوله : « وكأين من آية في السموات والارض يمررون عايتها وهم عنها معرضون » وقوله : « ويتفكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقنا هذا باطلا . » والتفكير في خلقهما يؤدي حتما الي العلم بهما ، وهو مراد القرآن ، ودليانا العملي على ذلك أن العرب بعد وفاة النبي يستسنين (كما يقول العلامة درابر) ، شرعوا يطلبون العلم ، فلم يدعوا فرعا من فروع الاحذقوه ، وصاروا أئمتهم ، فلو كان الاسلام يريد بالعلم العلوم الدينية لوقفوا عند حدودها كما فعل المسلمون في العصور المتأخرة . ومن أغرب مايرويه الراون في تاريخ الاسلام ، انه لا بتناؤه على العقل والنظر والعلم والبرهان ، قرر الاصوليون أن الايمان التقليدي في عقائده غير مقبول ، فلا بد لكل معتقد من أن يكون لديه الدليل على كل ما يأخذ به بقدر درجته من العلم .

فهذا الاصل في الاسلام يوجب الدهش والحيرة ، اذ لا يوجد . ايشبهه في الاديان ولا ما يقرب منه . ولكن لو علم الباحث فيه انه دين عام خالد لال دهشه ، فان الامم وقد ضربت في العلوم بأوفر السهوم ، وستال منها ما لا نخطر باللاقبل عقيدة الاعلى هذا الاسلوب . على هذا النحو فتح الاسلام الاعين للنظر ، والعقول للفهم ، والتأوب للشعور . فنهض قبضة من رجال أسعدهم الحظ بمعاصرة

خاتم المرسلين بنشر هذه النعمة الالهية فى الارض ، فتألبت عليهم الامم حتى الامة التي هم من صميمها ، فارتدت جزيرة العرب كلها عن الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتصايحت الى السلاح ، فأمكن الله هذه الفئة القليلة من هذه الجماعات الغزيرة ، ثم اندفعت الى خارج بلادها تنشر هذا النور فى بقاع خيم عليها الظلام قرونًا ، محاولة أن تخرجها منه الى النور ، قال العلامة (سديو) المؤرخ الكبير ومن وزراء فرنسا السابقين فى كتابته تاريخ العرب : « لقد كان المسلمون متفردين بالعلم فى تلك القرون المظلمة فنشروه حيث وطئت أقدامهم وكانوا هم السبب فى خروج أوروبا من الظلمات الى النور » .

فما يطلبه الاوساط من الدين فى هذا الموطن موجود فى الاسلام : الى أوسع ما يرجون ، وقد بنى الصرح الاسلامى الباذخ كله على هذا الاصل الكريم ، كما سنبينه فى مطالبهم الاخرى فى فصول متوالية هنا ان شاء الله .

الاسلام لا يضع للرقى حدا ، ولا يوصد

على العقول مجالا

المطاب الثالث للاوساط من الدين أن لا يضع للرقى حداً ، وأن لا يوصد على العقول مجالا .

أما الاسلام من هذه الناحية فلا أقول انه يوفى بهذا المطاب بحسب ، بل أقول انه يترض الترقى على الآخذين به فرضاً ، ويدفع بهم الى كل باحات العقول دفعاً . والا فكيف تفسر انتقال العرب بعد اسلامهم من عداد الامم الجاهلة المسودة ، الى مصاف الامم العالمة السائدة ، استخفى الله بل الى صف فوق الصفوف صارت فيه

وحدها حافظة للعلم والحضارة والفنون دون سائر الامم . وقد اعترف الكافة لها بالزعامة في ذلك قرونا طويلة ، كانوا فيها يؤمّون عواصمها يأخذون عنها العلم والحكمة وأسرار الصنائع والفنون . ولا يزال المؤرخون من جميع النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لان الاسلام يفرض الرقى فرضاً ، ولا يكتفى بأن يسمح به سماحاً

أن قول الله تعالى : « وما أوتيتم من العلم الا قليلاً » وقوله : « وقل رب زدني علماً » وقوله : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالعين » وقوله : « خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت » أي ولو خرجت من فم آثم أو كافر ، فان الحكمة تاتقظ حيث كانت ولا يؤثر على قدسها شيء . كل هذه الآيات والاحاديث فرضت على المسلمين العلم ، ودفعت بهم الي مباحنه دفعاً ، والعلم يؤدي الي الترقى للاحالة ، بل هو طريقه الوحيد في كل أدوار البشر .

أي علم ؟ العلم على اطلاقه بكل ما يحتمله لفظه ومعناه ، وبكل ما يؤدي اليه في الحياة . فان الدين الذي يفرض على ذويه النظر في السموات والارض . والذي يقول انه يضرب للناس الامثال وما يعقلها الا العالمون (بكسر اللام) ، والذي يرفع من شأن أهل العلم بحيث يستشهد بهم في حقه ، والذي يقول رسوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » ويقول : « فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » ، فلما أن الدين الذي يفعل هذا يدفع بأهله قهراً الي طلب العلم ، وطلبه يهجم بهم على أطوار من الترقى لا تطوف بنحياهم

قبل الدخول فيها . والا فمن ذا الذى كان يتوهم أن العربى الذى كان يتخيل أن القمر له غلاف اسمه الساجور يدخل فيه كل شهر مرة ثم يخرج منه يسيراً يسيراً ، ليعمل بذلك أطواره المختلفة من هلال الى بدر ، يصبح بعد مئة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا الكوكب ما يعرفه أكبر الفلكيين اذ ذاك ؟ .

ومن الذى كان يتخيل أن ذلك العربى الجاهل يصبح بعد تلك المدة القصيرة وبيده قبس من العلم يعثو الى نوره العالم من جميع أرجاء الارض ، يأخذون عنه ما جعله الله أمينا عليه دون خلقه ، فكان الحافظ لميراث الانسانية العقلية من ناحية ، والواسطة فى احيائه ، وتسهيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى .

من ذا الذى كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد أوجب على متبعيه الانقياد لنا موسى الترقى ايجاباً ، لا انه قد أباحه لهم تخيراً ؟ هل وضع الاسلام لهذا الترقى حداً ، وهل للترقى فى نظر الاسلام حد يقف عنده ؟

أن الدين الذى يقول لمتبعيه « ويخلق مالا تعلمون » ، يفتح أمامهم باحة اللانهاية ، فلا يدع فى أنفسهم حاجة الى السؤال عن الحدود والغايات . لذلك رأيت المسلمين الاولين بعد وفاة نبيهم بست سنين ، اندفعوا وراء العلم اندفاعهم وراء الحياة . ولا عجب فان الدين الذى يقصر الصفات العليا للنفس ، والغرائز الكامنة فيها ، على أهل العلم وحدهم فيقول : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » يرون فى العلم الحياة كل الحياة .

هل وضع الاسلام لشهوات العقول حداً ، هل أوْصَدْ في وجهها مجالا ؟
 اللهم لا ، بل أباح لها أن تجول في كل مجال ، وأن تجوس خلال
 كل مجهول تظن أن وراءه فائدة مادية أو معنوية ، وقد ندب الاسلام
 المسلمين الي تعلم اللغات الاجنبية ، فنبتج رجاله في اليونانية والفارسية
 والسرانية والهندية ، وحضهم على تعلم كل علم حتي العلوم المعروفة
 بأنها باطنية أو ظلمانية ، ان لم يكن للانتفاع بها فلا لقاء الضرر الذي
 يجي من قباها ، كالعلوم الطاسمية (بكسر الطاء وتشديد اللام : متوحه)
 والسيمياء واسرار الحروف والتنجيم الخ الخ

ومن من الناس يخطر بباله أن الاسلام يسمح بتعلم السحر ، وهو
 من أخص العلوم الظلمانية ، وقد أعدم مئات الالوف من المتهمين به
 في الامم ، والقوا في النار أحياء ، ولا تزال بعض القوانين الاوروبية
 تعاقب من يشتغل به ولو من ناحية التجارب العلمية ، وادراك العوامل
 النفسانية الخفية .

لم يحرم الاسلام من هذا كله الا العمل به ، حتي قال المسلمون
 في أمثالهم « تعلم السحر ولا تعمل به »

هذا تسامح عظيم ، بل مراعاة حق للطبيعة البشرية ، فان الانسان
 مدفوع بطبعه لان يروء كل مجهول ، ويتحسس من كل محجوب ،
 ويرمى بنفسه الي كل مرمى ولو كان وراءه حتفه ، فالدين الفطري المأشئ
 لطبائع النفوس لا يسمح أن تؤصَدْ على العقول باحة ، ولا أن يحد
 لرمائتها حدا . ولو فعل ذلك لكسر الناس كل قفل وضعه ، وتعدوا
 كل حدر سمه ، وأصبح ديننا خياليا يعرف ولا يعمل به ، والاسلام

لا يريد الا أن يكون دين العالمين من ناحية عملية لاجيالية .
 وما هو جدير بالذكر أن المسلمين لم يكتفوا بالشغل بجميع هذه العلوم الباطنية والظاهرية ، ولكنهم ألفوا فيها كتباً لاتزال موجودة الى الآن ، منها المطبوع ومنها المخطوط ، وكثير منها محفوظ بدار الكتب الملكية ، وفي مكتبات الافراد في كل البلاد الاسلامية .
 ومن أغرب ما نرويه أن العرب اشتغلوا كثيراً بكيمياء الذهب ، ووصلوا منها الى نتائج عملية ، اذ ذكر بعضهم انه قد أنجح فيما تصدى له ، وليس لنا أن نكذبهم كما كنا نعمل قبل سنين معدودة ، اذ أعلن في أوروبا وأمريكا بأن الكيمياء الرسمية قد توصلت الى عمل الذهب .
 ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئبق أساساً لمحاولاتهم من هذه الناحية . وقد ثبت أخيراً أن الزئبق هذا هو الذهب مخلوطاً باوكسيد الكبريت ، وانه متى سحب هذا الاوكسيد منه بقي الذهب خالصاً من كل شائبة .

وثبت أيضاً كما رواه الاستاذ درابر الامريكى وغيره أن العرب بحثوا في مذهب التطور ، ودرسوه في بعض جامعاتهم بأوسع مما يفعل الاوروبيون اليوم . اذ سراعوا من التطور تفهموا على المعدنيات . ولا يبعد أن يثبت أيضاً انهم قد اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف كولومب بقرون كثيرة ، وجمهرة من رجال العلم في أوروبا يرون أن أسراراً علمية مما كان يعرفه المسامون لاتزال محجوبة عنهم ، فلذلك نجدهم يدأبون على استخراجها للالتنازع بها ان أمكن .
 نكتفي اليوم بهذا ونرجى الى الفصل التالي بعض مايلي هذا

من مطالب الاوساط من الدين وبالله التوفيق .

الاسلام لا يحرم شيئاً مما تشعر النفس بضرورته من المباحات،

ولا يضيق ما اتسع من المحاولات

المطلب الرابع من مطالب الاوساط من الدين أن لا يحرم شيئاً

مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ، وأن لا يضيق ما اتسع من المحاولات ، فأنحاول اليوم بيان مذهب الاسلام في هذا الباب فنقول :

الاسلام بموجب أصوله ، وتركيب بنائه ، دين عالم وحضارة

وما يؤدى الى من فتح واستعمار وتنافس وتنازع وغلب (بفتحيتين) ،

فشل هذا الدين يناق بطبيعته الاستكانة والتمات الذين يريان على

جماعات المتدينين في الارض . فلقد كان الرجل في فجر الاسلام يأتى

فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الدين ، ثم يبادر فياًأخذمكانه من

من الصفوف ، إما مجاهداً لنشر الدعوة ، أو مدافعاً يذود الاعداء عن

حرم الاسلام . لهذا رأينا عمر بن الخطاب ، ومن هو عمر ؟ يضرب

بدرته شاباً رآه بحضرته متخاشعاً منكساً رأسه ، قائلاً له « ارفع

رأسك فان التقوى في الصدر »

وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ، وسمو منصبه ،

يسرع في مشيته كأنه ينحدر من صلب . قال أبوهريرة : « مارأيت

شيئاً أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه ، ولا رأيت

أجداً أسرع في مشيته منه ، كأنما الارض تطوى له وانا لنجهد أنفسنا

وانه لغير مكترث »

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في نص صريح عن الغلو في الدين

فقال : « لاتغفلوا في دينكم فاعلموا هلك من كان قبلكم بغلوهم في دينهم » وقال : « الاسلام متين فأوغل فيه برفق ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه »

لا عجب في هذا كله فمحمد كان مؤسس دولة عهد اليها الحق أن تحدث حدثنا لا مثيل له في تاريخ البشر ، تسقط به دولاً وتقيم أخرى ، وتنشر في الأرض أصول النورة على التقاليد والمورثات ، وتبني سلطان العقل على أرسخ القواعد ، وتبرر الانقلابات الاجتماعية فتجعلها سبباً من أسباب الارتقاء .

لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى أصحابه منهمكين على العبادة ، غير مراعين حقوق أجسادهم ، لان الحدث الجلل الذي أرسل لتحقيقه في العالم يتطاب أجساداً قوية ، وارادات حديدية ، وكان يحثهم على المحاولات الرياضية كركوب الخيل والسباحة والرمية والمماصة بالسيوف .

وقد جاء في الحديث انه لحق به في تهجده رجال كانوا يصلون خلفه ، ثم رأهم يكثررون ليلة بعد أخرى ، فمنعهم خشية أن يفرض التهجّد عليهم فيضعفهم .

وفيه . انه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص : « ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال نعم يا رسول الله وأنى على ذلك لقادر . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ، بل قم ونم وصم وأفطر فان لبذتك عليك حقاً ، وان لزوجك عليك حقاً ، وان لزورك (أي لزائريك) عليك حقاً ، الح » وقال : « من صام الدهر فلا صام ولا أفطر » دعاء عليه

وفي سيرة النبي والسلف الصالح من هذا الضرب كثير . ولا أظن مؤسس دين أو قائماً عليه في الأرض ينهى أحداً عن الغلو في هذه المواطن ، بل كثيراً ما شجعوا عليه .

ومن أغرب ما في هذا الباب أن في الدين عزائم ، أي أمور لا تقبل الهوادة في الأحوال العادية ، ولكنها تقبها في السفر والمرض والاعذار المشروعة وتسمى رخصاً ، ولكن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن هذه الرخص غلوا في محافظتهم على أوامر الدين ، واعتماداً على قوة بنائهم (جمع بنية) ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » وقال : « من لم يأخذ برخصنا فليس منا »

فهذا غريب من مؤسس دين ، ولكن لو تذكرت أنه مؤسس الدين العام الخالد ، الذي سيكون دين البشرية كلها إلى قيام الساعة ، وأن هذا الدين يجب أن يكون عملياً لا خيالياً أدركت سر هذا الأمر . إن أكثر الناس ، وبخاصة في هذا العصر المادي ، يشعرون بانقباض في الصدر إذا ذكر الدين أو ذكر أهله ، لأنهم اعتادوا أن يسمعوا عنه زهداً في الحياة ، ونبواً عن مباحاتها ، وانصرافاً إلى ما بعد الموت لا يدع للنفس متسعاً لمتعة مادية . وانهم اعتادوا أن يسمعوا عن رجاله الانقطاع عن الدنيا والاقبال على العبادة وتحريم كل ما يلهي النفس ، أو يروح عن القلب . والواقع أن ما بلغهم أو رأوه ليس بصورة صحيحة للإسلام ولا لأهله الذين عرفوه حق معرفته واتبعوا أسلوبه في الحياة . فمن شاء أن يعرف المثل الأعلى للإنسان المسلم فعليه أن يدرس ،

ما كان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركاً كل من عداه ،
فليس أحد بأجدر منه بمعرفة مراد الله من الدين ، وما يجب أن يكون
عليه الانسان بين أهله ومواطنيه . فقد روى الامام الترمذى فى كتاب
الشمال فى اسناد عن الحسن بن على قال قال الحسين سألت أبى عن
سيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى جلسائه فقال : « كان دائماً البشر
سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش
ولا عياب ولا مشاح . يتغافل عما لا يشتهى ولا يؤيس منه راجيه
ولا يخيب رجاءه فيه . قد ترك نفسه من ثلاث : المرء والاكثر
وما لا يعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم أحداً ولا يعيبه
ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه . واداكلم أطرق جلساؤه
كان على رؤوسهم الطير ، فإذا سكت تكلموا ، لا يتنازعون عنده
الحديث ، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ ، حديثهم عنده
حديث أولهم ، ويضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون
منه ، ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقته ومساكنه حتى انه كان
أصحابه ليستجابونه (وقصدهم من استجلابهم أن يكثرؤا سؤاله
فيستفيدون هم من أجوبته) ، ويقول اذا رأيت طالب حاجة يطالبها
فارفدوه ولا بطاب النناء إلا من مكافء ، ولا يقطع على أحد حديثه
حتى يحوز فيقطعه بنهى أوقيام »

هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى المباحات كلها
ولا يتخرج الا من المحرمات ، والمحرمات فى الاسلام محرمات فى العقل
والطبع والوضع ، فكان يلبس ما يلبسه الناس مسلمهم وكافرهم حتى

انه لبس الجبة الرومية ذات الاكام الضيقة ، والقنسوة الفارسية المجوسية . وكان يرجل شعره بالمشط ويدهن بالطيب ، وكان يتكلم في كل موضوع مع أصحابه . قال زيد بن ثابت من حديث : « فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » . وعن جابر بن سمرة قال . « جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة ، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم » وكان هو نفسه ينشد الشعر ويصغى الى من ينشده ، ويستحسن الحسن منه ويحيز من يمدحه به ، وقد أشاد بذكره فقال : « أن من الشعر لحكمة » ودعا لشاعر فقال : « لافض الله فاك »

وكان يمزح ويداعب أصحابه فقد روى أنس بن مالك أن رجلا طلب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله . فقال له اني حاملك على ولد ناقة . فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ ظنا منه انه سيعطيه فصيلا . فقال له وهل تلد الابل إلا النوق ؟

وروى أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادف رجلا اسمه زاهر وهو يبيع متاعا له ، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره . فقال زاهر من هذا ؟ أرسلنى . ثم التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي يقول من يشتري هذا العبد ؟ مداعبة له

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : « أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدع الله أن يدخلنى الجنة . فقال النبي يأثم فلان أن الجنة لا يدخلها عجوز . قولت المرأة تبكى .

فقال النبي أخبروها انها لاتدخلها وهي عجوز ، ان الله يقول إنا انشأناهم إنشاءً ، فجعلناهم أبكاراً عرباً أتراباً »

ودخلت عليه امرأة في شأن لزوجها ، فقال لها النبي أزوجك الذي في عينيه بياض ؟ فظنت المرأة انه يريد بالبياض ما يصيب سواد العين . فقالت لا يا رسول الله . فتبسم وقال لها أتخلو عين انسان من بياض ؟ حدث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن بعض أصحاب النبي قالوا له يوما يا رسول الله انك تداعينا . فقال نعم غير اني لا أقول إلا حقا . فلذا كان رسول الله وهو الذي كان يجوع حتى يشد على بطنه حجراً وحجرين زهداً في متاع الدنيا ، ويقوم الليل متهجدا حتي ذكر الله له ذلك في الكتاب ، وله من مشاغل منصبه ماتنوء به الجماعة اولوالحول والقوة ، يصيب من هذه المباحات ما يروح به نفوس أصحابه ، ويستجهم به من نشاطهم وقواهم المعنوية ، فهل يسوغ لاحد ان يمثل الدين عابس الوجه قطوبا ، اذا سلك طريقا سلك الناس غيره مجافاة له وهربا من تكاليفه ؟

على ان في الكتاب آيات لم يحىء لها ضريب في أديان البشر ، وهي قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » وقال : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » وقال : « فكلوه هنيئاً مريئاً »

فالدين الذي يصرح بأنه لم يحرم التزين ولا المتاع بالأكل الطيب ، ويتخذ رسوله خاتماً من فضة ، وغاشية لسيفه فيها ذهب ، كما رواه الامام الترمذي في شمائله ، ويندب الي الرياضة البدنية حتي المصارعة ، وقد

صارع هو نفسه ركانة أقوى الناس عليها قبل الاسلام فصّره ، ولا يخفى ما للرياضة البدنية اليوم من المنزلة عند أرقى الامم ، قلنا الدين الذى يصرح بهذا التصريح ، ويبيح هذه المباحات ، ويكون رسوله من حسن الطريقة فى الحياة على ما علمت ، لا يصح أن يمثل للناس على غير صورته الصحيحة ، فيهرب الناس من وجهه ، ويفرون من أهله ، ولا يذكرونه الا فى معرض التكاليف الشاقة ، وأحوال الموت وما بعده .

هذا هو الاسلام من ناحية المباحات ، أما من ناحية الشق الثانى وهو أنه لا يضيق ما اتسع من المحاولات ، فكيف يعقل انه يعتمد الى تضيقها وهو الذى أعطى العقل سلطانه المطلق يحول فى كل مجال ، ودفع بالناس فى الحياة غير مقيدين الا بما تشعر الفطرة السليمة بوجوب التقيد به ؟

إن الدين الذى يقول لاهله : « من من سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » الحديث ، والذى لا يقصر العبادة على الاعمال الشكلية التى عرفت عنها ، فيعتبر كل ما يقصد به الخير عبادة ، فطلب العلم عبادة ، وطاب القوت عبادة ، وتألف الناس عبادة ، وعيادة المريض عبادة الخ حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان المؤمن ليؤجر فى كل شىء حتى فى الاقمة حتى يرفعها الى فى امرأته » فالدين الذى يكون على هذه النساكة لا يعقل أن يضيق على أحد ما اتسع من المحاولات ، وقد رأيت فى تاريخ أهله انهم بنوا لدينهم وأمتهم مجدا من هذه الناحية لا تطمس آثاره ، ولا تعفو معامله ، ولكنها ستزداد

وضوحاً وجلاء كلما ازداد الناس علماً وارتقوا في معرفة الحق
تتظرف الزئصل التالى فى مطلب آخر من مطالب الاوساط ان شاء الله
الاسلام مرن يسع كل مايجد من الآراء العلمية
والمذاهب الفلسفية

من مطالب الاوساط من الدين أن يكون مرناً يسع مايجد من
الآراء العامية ، ولا يستعصى على ماثبت أو يرجح من المذاهب
الفلسفية ، ولا مايقوم الدليل عليه من الشؤون السكونية، فننظر الآن
فى هذا المطاب فنقول :

قابل على الاسلام أن يوصف بالارونة وسعة الصدر للآراء والمذاهب
والكونيات ، لانه دين اطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالفهم والدليل ،
واشعار بالتبعة الشخصية ، ونهى عن التقليد ، وقد كان الناس الى
عهده أسرى الاوهام والاضاليل ، وصرعى الموروثات والتقاليد،
ليس فى الدين فحسب ولكن فى العلم أيضاً .

نعم فى العلم الذى يغير اليوم بأنه أطاق العقل من إساره ، وخلصه
من أغلاله ، وأقعد المعلومات على أساس الواقع المحسوس . العلم
صادق فيما يدعى ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على يد العلامة
الانجائزى (باكون) .

اما الاسلام الذى سبق (باكون) بنحو الفسنة فانه بمثل هذه
الآيات : « قل انظروا ماذا فى السموات والارض » « افلم يسيرا
فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » « وما لو تيمم من العلم الاقايلا »
« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » « وقل رب زدنى علما »

« ويخلق مالا تعلمون » « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » « ولو أن مافى الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » أى آياته وحكمه . ويمثل هذه الآيات فى النتى على الخياليين والمقلدين : « إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا » « قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ، ويمثل هذه الآيات فى وجوب التثبت والتدقيق : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » يمثل هذه الآيات أقام الاسلام العلم على أساسه الطبيعى الثابت ، ودفع بأهله الى غاياته البعيدة . فالدين الآتى بهذه التعاليم قليل عليه أن يوصف بالمرونة ، لانه جاء بما هو فوق المرونة وهو فرضه العلم فرضاً فقال « طاب العلم فريضة » والدعوة الى تطلبه ولو من أقصى المعمور فقال : « اطابوا العلم ولو بالصين »

فهل مانقوله هنا غلو قضى علينا به التحمس للدين ، والتذرع لكافة المشككين ، أم هو الواقع المحسوس الذى لامعدل عنه مهما حاول ذلك المحاولون ؟

اننا ندع للقارىء حرية الميل لاي الاحتمالين شاء بعد أن يصغى الى مانقول :

جاء الاسلام الى العرب فى عهد كانت فيه حياتهم الاجتماعية قد استوت على قرار منذ قرون ، فأهل الهداوة منهم كانوا اعملا ، ومن الفوضى

بحيث كانوا يتناحرون . وكان من جاور الفرس والروم منهم قد وقعوا تحت نير هاتين الدولتين منذ قرون ، واستخذوا لهذه العبودية وألقوها ولم يحركوا ساكناً لرفع نيرها عنهم .

زد على هذا أن الأمة العربية كانت تكاد تكون وحيدة في عقمها من الناحية الكتابية؛ فلم تترك لنا كتاباً واحداً حتى ولا مآخض عليه كل أمة من مخطوطات دينية وتقوش طلسمية.

جاء الاسلام الى هذه الأمة وهي في هذا الدور من الجاهلية الجهلاء؛ فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها نفحات من روح الحق ، فهبت من سباتها العميق تتطلب الحياة ، وقامت على طريق التطور الاجتماعي ، فما مضت عليها مئتا سنة حتى أصبحت صاحبة الخلافة العلمية والسياسية في الارض ، وكانت سبباً مباشراً في حفظ تراث الانسانية من ثمرات العقول ونتاج الفهوم.

فهذه الحركة العلمية القوية فيها مانشآت الاباء لا يعاصي من الاسلام ، وما اتجهت وجهتها الا تحت املائه ، وما توسعت والمت بجميع فروع المعارف الا بسائق منه . وقد شهد بذلك جميع مؤرخي العالم قديماً وحديثاً .

واني اليوم لمئات القارئین بالشواهد التاريخية على أن المسلمين الاولين لم يحرموا على أنفسهم مذهباً من المذاهب ، ولم يهملوا رأياً من الآراء ، ولم يهجرُوا أسلوباً من الأساليب بحجة دينية ، ولكنهم ألقوا بأنفسهم أحراراً في عباب العلوم والفلسفات غير مقيدین ولا متأمنين فبنوا لنا من ثمرات جهودهم صرحاً من المجد لا تعفى على آثاره الدهور

قال العلامة « درابر » المدرس بجامعة نيويورك في كتابه « المنازعة بين العلم والدين » :

« لقد كان تفوق العرب في العلوم ناشئاً من الاسلوب الذي توخوه في مباحثهم ، وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونانيين الاوروبيين . فانهم تحققوا أن الاسلوب العقلي لا يؤدي الى التقدم ، وأن الامل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملي . الي أن قال :

« وهذا الاسلوب هو الذي أوجب لهم هذا الترقى الباهر في الهندسة وحساب المثلثات . وهو أيضاً الذي أدام لاكتشاف علم الجبر ودعاهم لاستعمال الارقام الهندية الخ »

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصيغة منظمة لاجل أن يتوصلوا الي تكوين المكتبات التي تكلمت عنها ، وقد قيل إن المأمون نقل الي بغداد مائة حمل بعير من الكتب ، وقد كان أحد شروط الصاح بينه وبين ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التي كان فيها من الذخائر الثمينة الاخرى كتاب بطليموس على الرياضيات السماوية ، فأمر المأمون بترجمته الى العربية وأسماء المجسطي » .

ثم قال عن مهمة المسلمين الاولين في ترجمة الكتب العلمية : « لقد كان يوجد في كل مكتبة كبيرة محل خاص للنسخ والترجمة ، وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فان هونيان الطبيب النسطوري كان له محل من هذا القبيل ببغداد سنة (٨٥٥) م . ترجم فيه كتباً

لارسطو وافلاطون وهيبوكرات وجالينوس الخ
الى أن قال :

« وكانت قيادة المدارس مودعة لذوى المدارك الواسعة ،
فكانت اماميد النسطوريين أو اليهود ، لان المسلمين لم يكونوا
يتحرون عن جنس العالم وديانته ، وما كانوا يزنون قدره الا بأعماله »
الى أن قال :

« وانا لندهش حينما نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ، ما كنا
نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر . من ذلك أن مذهب النشوء
والارتقاء للكائنات العضوية الذى يعتبر مذهباً حديثاً كان يدرس
في مدارسهم ، وقد كانوا جروا به الى مكان أبعد مما وصلنا اليه ،
وذلك بتطبيقه على المعدنيات أيضاً » انتهى

نقول أن من يتأمل فيما ذكرناه يرى أن المسلمين الاولين قد ألقوا
بأنفسهم في باحات العلم مطلقين غير مقيدين ، فلم تكن هناك ساطة
دينية تحاكم العلماء على التثيل والقطير ، وتحاول أن تجعل العقل والعلم
تحت وصايتها فتقف حجر عثرة في سبيله .

وأنت ترى انهم أخذوا عن اليونان فيما أخذوه كل ما أثرته قرائحهم
غير متحرجين من شيء ، وفي الذى أخذوه أشياء ورد في ظاهر ألفاظ
الكتاب الكريم ما يخالفها كمسألة كروية الارض ، فإن فيه آيات نصت
على انبساطها . وجرهم العلم نفسه الى القول بالنشوء والارتقاء ، وفي
الكتاب نصوص صريحة تقول بالخلق المستقل ، فهل كانوا في هذا
مستبينين بالدين ، وفي مقدمتهم الخلفاء ومن دونهم من العلماء العوامين ؟

لا لا ، ولكنهم كانوا في حركتهم هذه جارين على مذهب الدين نفسه ، فان الاسلام ، وقد أطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه ، كان يعلم انه سيهجم بأهله على مذاهب وآراء تخالف ظاهر أنماط الكتاب ، فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الامر ، فوضعوا له قاعدة كلية في كتبهم الاصولية وهي : انه اذا خالف حكم العقل ظاهر نص الكتاب أو السنة ، وجب التعويل على حكم العقل ، وتأويل ظاهر النص . لذلك لم يصطدم الدين بالعلم ، ولا بالمذاهب الفلسفية في العهد الذهبي للمسلمين ، فكان في هذه القاعدة مخرج للعلماء في الاختلاف آراء ايا كانت ، وفي الجري بالعلم والفلسفة الى أقصى حدودها غير متحرجين ولا تأمّنين .

هذه القاعدة الاصولية من أعظم ما أوجده الاسلام من القواعد المؤسسة لحرية العلم ، والموطدة لدولة العقل ، وهي في الوقت نفسه من أدعى القواعد الاعجاب بسمو هذا الدين ، وللتعجب من سبقه العالم كله بنحو عشرة قرون لتقرير الدستور العلمي ، ولإطلاق حرية النظر والتفكير بغير اعتداد بشيء غير مصلحة العلم والفلسفة خالصين من كل وصاية ورقابة . ومن أعجب العجب أن المفسرين للكتاب جروا على سنة العلم نفسه ، فقرروا كروية الارض وسواها من المسائل التي تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب ، صائرين الى تأويلها لتوافق مذهب العلم ، مستفيدين من تلك القاعدة الاصولية العظيمة ، فكانوا بذلك مهدين لاقوم السبل لمن يأتي بعدهم عند ما يستبحر العلم ويكشف للناس ما لا يخطر ببال .

فهل في الاديان المعروفة شيء من هذا النوع ولو شئنا ملأنا مجلدات من أخبار مكافئها للعلم والعقل ، وترتيبها العقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منهما أكثر من عشرة قرون متوالية ؟

ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية العام الخالد ، وأنه أنزل الي الناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأوا ، وتمتد الفلسفة إلي أبعد مما يتصوره الخيال البعيد المدى ، وتكثر المسائل التي تخالف ظواهر الالفاظ الواردة في الكتاب ، لبطل تعجبك وأدركت أن العاقبة له حتما وأن كره ذلك الكارهون ، مصداقا لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد »

أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه

في اعطاء العقل حريته في التطور

يطلب الاوساط من الدين فيما يطلبونه ان يرشدكم الي طريق الآداب والاخلاق دون أن يحاول تحديددها، تاركا للعقل حرية التطور في الشعور بها ، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها

هذا نفسه هو أسلوب الاسلام ليس في الاخلاق فحسب ، ولكن في كل ماله مساس بالانسانية ، تفاديا من التحجر الذي يصيب النظم فيصبح شأنها شأن النمايل تضاف الي أمثالها مما صنع في أزمان مختلفة ، وتسمى الحياة في واد وهي في واد آخر .

لذلك حرص الاسلام على أن لا يعطى ، على ما يجب أن يتطور بتطور الانسان من أموره الحيوية ، الاصولا عامة لتبقى هذه الاصول حية

خالدة كالنواميس الطبيعية ، يحوم الانسان حولها مستسلما لقواصل التطور . وهذا أقصى ما يرجى من فرد أو جماعة حيال الاصول الخالدة . وهذا الموقف في الوقت نفسه يؤثر أعظم تأثير في أعمال الانسان ومراميه ، ويطبعا بطابع خاقي يزداد أثره ظهوراً على مر السنين . كل كائن في العالم يحمل من الروح العام تفحة يقوم بها مبناه ومعناه معا . والانسان يحمل أكبر قسط مما تحمله الكائنات من هذا الروح . وهو الذي يرفعه من حضيض الحيوانية ، ولا يني يدفعه الى التطور والى الاستقامة . وهذا القسط الروحاني الأكبر الدافع الى التطور، والمتأدى بذويه الى أرقى المكنات، هو الذي دعاه الكتاب الكريم بالامانة، فقال تعالى: «إننا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوما جهولا» انه كان ظلوما وجهولا لا لقبوله حمل الامانة، ولكن لحيده عن الصراط السوى وهو يحمل هذه الامانة في سويداء قلبه . فالكلام تحضيز على مراعاة حقوق هذا السر الاقدس في صورة تبكيت . وهذا أبلغ ما قرأه الناس في الحث على مراعاة كرامة الانسانية ، وعلى تجاية التبعة الادبية التي تتحملها البشرية . والتعبير بالامانة أجل ما عرفوه من التنويه بالفضيلة التي لا يخلو قلب من قبسة آلهية منها . بعد تقرير هذا الاصل الاصيل الذي يجعل التكامل في الاخلاق والصفات والامول أمانة في عنق الانسان ، وجه الاسلام عنايته لا يقاظ غريزة الرجولة في النفس الى أبعد حد ، ورفع رين الكشافات عن قبس الروح المودع في جبالته، وقد اختار الاسلام لتجلية هذا الاصل

فيه موطناً من أدق مواطن النفس، حيث تتسلط العاطفة الدينية فتستولي على الشخصية وتسوقها وراء صغريات الأمور تحت عنوان الورع أو التزهد عن كل ما هو أَرْضَى ، مستوعبة جميع قواها في سبيلها ، فتجعل الأمة كلها كجماعة من المتنطعة انقطعوا للعبادة الجسدية ، لا يبتغون عن أنفسهم ولا وطنهم شيئاً ، فقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » .

ومعناها ليس العمل الصالح أن تتلفتموا شرقاً وغرباً تتحرون مكان القبلة ، ولكن العمل الصالح هو أن تؤمنوا بالله وبالأخرة وبالملائكة وبالكتب الإلهية وبجميع النبيين استكمالاً لحقوق أرواحكم ، وأن تؤتوا المال ، على شدة تعلقكم به ، ذوى قرباكم واليتامى والمساكين والمسافرين والسائلين ، وأن تعملوا على فك رقاب الأسرى بأداء ديانتهم قياماً بحقوق المجتمع وتوفية لروح التكافل فيه ، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة تطهيراً لأرواحكم وأموالكم ، وأن توفوا بالعهود ، وأن تصبروا في مواطن الشدة من فقر أو مرض أو حرب ، من يفعلون هذا كله فهم الذين صدقوا في إسلامهم وأولئك هم المتقون بحق ، لا الذين قصروا عملهم على تحري القبلة وبعض الصغريات التي لا تتصل بكبريات الأمور الاجتماعية ، مصروفين بها عن جميع صفات الروح

التي تحفظ وجودكم، وتصون أوطانكم، وتمكن لكم في الارض .
فهذه الآية تكشف عن مذهب الاسلام في الاخلاق وتجعل
الناظر فيه أن يلمس بيده العلل الاولى التي جعلت من المسلمين
المتقدمين وحدة مندمجة لم تتجه إلى غاية الابلغتها ، ولم ترم الى
غرض الا أصابته .

ولك بعد هذا أن تتلو الكتاب لترى أن كل ماورد فيه حثا
على محامد الخلال ، مقصوده ايقاظ غريزة الرجولة لإماتها كما فعل سواه .
ألا تعجب من دين يسوى في التبعة بين الظلم والانظلام ؟ فن
ترك نفسه يظلم فهو كمن ظلم غيره على حد سواء ، ويحس على عدم
قبول بغى الغير ، فقال في صفات المؤمنين : « والذين إذا أصابهم
البغى هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثاها ، فمن عفا وأصاح فأجره
على الله انه لا يحب الظالمين » .

هنا نسرع فننبه أن الاسلام لا يعتبر التجاوز عن الحق ممدوحا
ان كان عن عجز وتصور ، فان تبيره يقتضى القدرة على المجازاة
اذ لا يعفو الا القادر ، فلا يقال ضربت الجبان فعفا عني ، ولكن يقال
ضربت الجبان فعجز أو فاستخذي أو فنكص على عقبيه الخ الخ .
ولم يكتف الاسلام بهذا ولكن ذهب الى عدم قبول الاعتذار بالضعف ،
فقال في قوم هالكين : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا
فبم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض ، قالوا ألم تك أرض الله
واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » .
هذا أغرب ما يروي عن دين في العالم ، لان المعهود أن الاديان

لا تبعاً بالقوة الاجتماعية ، بل تؤدي الى الضعف فيها وتعترف به ، ولكن الاسلام لا يعتبر الضعف عذراً ، ويوجب على أهله أن يكونوا أقوياء في مجتمعهم ، وكل هذا منزل من أصله الاصيل في ايقاظ الرجولة في النفس البشرية .

ولكن بث هذه الروح في الامم كثيراً ما أصابها بروح التجبر والتعشمر ، فجاء الاسلام بمعدلاتها من التنويه بفضيلة العفو عند القدرة ، والمسامحة اذا كانت أبلغ في المجازاة ، فقال : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم » . وقال : « وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين » . وقال : « ويدرأون بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار » . وقال : « ادفع بالتي هي أحسن السيئة ، نحن أعلم بما يصنعون » . وقال : « وأن تعفوا وتصفحوا فان ذلك من عزم الامور » .

وقد جعل الاسلام من معدلات روح الرجولة اقامة مبادئها نفسه ، وتحمل عبء الخلق الممتاز ، حتي في المواطن التي اعتادت الامم أن تهدر فيها الدماء غزيرة ، وتعد ذلك قربات عند الله ، وهي مواطن الانتصار للدين حيال من يريدون القضاء عليه وعلى أهله بحمية الجاهلية اعلاء لشأن الوثنية : فطالب الاسلام أهله بالعدل وعدم الاعتداء حتي في هذه المواطن ، التي تغل فيها الرؤوس وتطيش الاحلام ، فقال تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قوم (أي ولا تحملنكم عداوتكم لقوم)

أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب .
وقال : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » . وقال : « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم واتقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا »

وزاد الاسلام على هذه المعدلات معدلا من روح البطولة والخلق العالي ، فحرم على ذويه في هذه المواطن الخطيرة الاخذ بالظنون، وكلفهم بالتبين والتثبت في هدر الدماء البشرية، وهو ما لم يسمع بمثله في تاريخ أمة من الامم ، وبخاصة في الحروب الدينية التي يقتل فيها الرجل أباه وأخاه ولا يبالي فقال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا (حتى لا تهذبوا دما خطأ) ، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا . هذا مع انه ثبت لهم أن الكافرين كثيرا ما كانوا يستفيدون من هذه الساحة فيظهرون الاستسلام والسيف يهوى الي أعناقهم، ومتى زال عنهم الخطر عادوا الي خصومتهم . وقد حدث أن أحد الصحابة لم يبال بقرن له نطق بالشهادتين والسيف يهوى الي عنقه، فقتل ، فلما باغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب منه غضباً شديداً، وتبرأ الى الله من عمله . فقال له الصحابي يا رسول الله هاه خديعة منه . فقال ولو كانت فاننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فهذه الدرجة فوق الرجولة ، فهي بطولة صحيحة ، وخلق سام ليس وراءه مذهب . ولقد تنمو هذه الغريزة وتشتد حتي تستحيل الي وحشية، كما استحالت اليها لدى أمم كثيرة ، فاحتاط الاسلام لذلك

من كل ناحية ، وأنجح في ذلك فاشتهر أهله بمحسن الجوار في كل تاريخهم الحافل بعظائم الامور .

ومن معدلات هذا الخلق روح التضامن الذي بثه الاسلام في أهله بقوة لم تعهد في نحلة من النحل ، فقرر أولا أن الدين النصيحة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » ، فقالوا لمن يارسول الله ؟ قال : « لئورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم » ، ثم جعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً من حقوق كل فرد في المجتمع ، وواجباً عليه يسأل عنه . فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وقال في قوم من الهالكين : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أوليسلطن الله عليكم فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران » . فلكل مسلم بحكم هذه الآيات الحق في إبداء النصيحة للمجموع ، وهو حق دستوري لم يتقرر إلا في آخر القرن الثامن عشر ، فكان من ضمن حقوق الانسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية .

والا تم للاسلام احياء غريزة الرجولة في نفوس أهله ارتفع بهم الي درجة البطولة ، وطالب أهله بمقتضياتها وهي : —

أولا — قول الحق ولو على النفس والاقربين ، فقال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم أووالدين والاقربين » .

ثانياً — الترفع عن تطلب النناء على الاحسان في كل عمل . فقال

تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً »

ثالثاً — ايثار المحتاج على النفس فقال تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ، والخصاصة الفقر .

ثم ماذا أقول والقرآن بحر متعرج من الاخلاق النبيلة ، والشائيل الجلية ، وبحسبي أن أكون قد وفقت للالمام بأصولها الاولية التي تقوم عليها ، ذلك أولي بي في عجالة مثل هذه .

شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول

العدل المطلق

يرجو الاوساط من الدين أن لا يكون الاصولاً أولية، تصح أن تكون دستوراً للمشتريين، لأن تكون شريعة تفصيلية ان انطبقت على الحوادث في عهد شذت عنها في عهد آخر .

ونحن نقول إن الشريعة الاسلامية توفى بهذا المطلب على أكل الوجوه ، فهي محصورة في القرآن الكريم وهو يحمل في مواطن كثيرة منه ، لذلك اضطر الخلفاء الاولون أن يستأنسوا بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا اذا لم يجدوا ضالتهم من السنة، عملوا بأرائهم مستنيرين بالعرف والحقوق الطبيعية والاصول التشريعية المقررة في القرآن .

فلما امتد الملك الاسلامي ونبغ العلماء الكبار في عواصم الاسلام، عالجوا الامور التشريعية مقررين أن للشريعة الاسلامية أربعة أركان، الكتاب والسنة والقياس واجماع المسلمين ، وهو ما يعبر عنه اليوم

بالاستفتاء العام .

ولابد لنا قبل الكلام على الشريعة الاسلامية أن نلفت القارئ الى أمور هامة تستوعب منا مقالا بزمته، وكلها من أكبر وأجل ما يؤثر في تاريخ شريعة ، وقد أصبحت بما فتح على الناس من أسرار التشريع من المعجزات الخالدة لهذا الدين، والسيرة النبيلة لرجال الاولين . (أولها) إن التشريع في الاسلام لم يسند الى طائفة خاصة ، ولا حصر في طبقة معينة ، ولا جعل من حظ العرب وحدهم ، ولكنه جعل حقاً شائعاً للكافة يتناوله من شاء من المسلمين حتي المماليك الاجانب وأبناءؤهم ممن كان يطلق عليهم العرب كلمة الموالي ، ثم ترك للرأى العام الحكم في الاخذ بما يقال أو أهمله . لذلك اتفق أن كان جمهرة أئمة الاقاليم وزعمائها في الدين من هؤلاء الذين كانوا أرقاء أجانب أو ولدوا من آباء كانوا أرقاء أجانب . قال العلامة السخاوي في شرح ألفية الحديث للقرائ : إن هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي قال للزهري أمام الحديث : « من يسود أهل مكة . قال الزهري عطاء . قال هشام بهم سادهم ؟ قال الزهري سادهم بالديانة والرواية . قال هشام نعم من كان ذا ديانة حقت الرياسة له . ثم سأل الخليفة عن اليمن ؟ فقال الزهري إمامها طاووس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والكوفة (ولايات الدولة الاسلامية) ، فأخذ الزهري يعد له سادات هذه البلاد ، وكلما سمي له رجلا كان هشام يسأله هل هو عربي أم مولوي ؟ فكان الزهري يقول مولوي ، الي أن أتى على ذكر النخعي فقال انه عربي . فقال هشام الآن فرجت غنى ، والله ليسودن الموالي العرب ،

ويخطب لهم على المنابر .

(ثانيها) : انه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لا يجوز تعديده ، فترك لكل ناظر الخيار في انتخاب أسلوبه ، فلذلك تخالفت أساليبهم الي حد بعيد ، وأشد ما تكون عليه تخالفاً بين أصحاب الرأي والقياس ، وبين أصحاب الحديث . فالاولون وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان (توفي سنة ١٥٠ هـ) كانوا يرون أن الرأي والقياس الصحيح أولى بالاتباع من الاحاديث التي رواها آحاد ، ولم يصح عندهم من الاحاديث التي رواها جماعة ، أى المتواترة التي لا عذر لاحد في الشك فيها ، الابضعة عشر حديثاً . والآخرون أخذوا بأحاديث الآحاد ان قوى اسنادها وثبتت بغلبة الظن صحتها .

(ثالثها) : انه لم يخص التشريع بزمان ودوزمان ، فقد كان للقرن الاول أئمة وللثاني أئمة يقلدهم الناس يبلغ عددهم السبعين أو يزيدون ، فاذا لم يبق لهم أتباع الى اليوم فلائ المسلمين وجدوا في مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وان حنبل غنى عن بقية المذاهب فاتبعوها وأهملوا ما عداها .

ولكن سلسلة الامامة في الدين لم تنقطع ، لنص العلماء على رجال من أهل القرن الرابع والخامس وما بعده بأنهم وصلوا الي درجة الاجتهاد ، ولا يزال الباب مفتوحا الي يومنا هذا ، ولن يزال مفتوحا على مصراعيه حتي تقوم الساعة .

(رابعها) : أن أحداً لم يحجر على أحد حرته في اتباع أى المذاهب الفقهية شاء ، بل ولم تحجر على أحد حرته في اتباع مذاهب المعتزلة

والخوارج والفرق التي اعتبرت مبتدعة ، فقد كان لهم ممثلون في جميع عواصم الاسلام ، وكان الكافة يجتمعون في المساجد فيتناظرون ثم يرجع كل منهم الى داره آمناً في سر به لا يزعج طمأنينته أحد .

(خامسها) : اجماع المسلمين على أن الاجتهاد في تنویر أسرار الشريعة واجب على الحاصلين على مؤهلاتها ، ولذلك لم يكرهوا قط أن تتعدد المذاهب ، وهم في ذلك كانوا يصدرون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد قال : للمجتهد أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ .

(سادسها) : كان المسلمون لا يروعونهم الخلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى ، بل كانوا يقابلون هذه الخلافات بارتياح عظيم ، وكانوا يكبرونها الى حد أن جعلوها علماً خاصاً سموه علم الخلاف ، فكانوا يتدارسون كما يتدارسون أصول الفقه لتحصيل ملكة السريان في سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب بهذا الخلاف الى العامة فقالوا اختلافهم رحمة

هذه الامور الستة التي حصرناها هنا ونحن بسبيل الكلام عن الشرع الاسلامي لا يصح أن ندعها من غير تعليق عليها ، فانها أعجب ما يروى عن شريعة دينية ، وتبين عن أغراض سامية ، ومرام بعيدة ، تضع هذا الدين في مستوى بعيد عن العوامل التي تلحق بالشرائع فتصيبها بالوقوف والتحجر ، وتوجد له من المناعة وقوة الحياة ما يتفق بهما كل ما يخطر بالبال من دواعي الانحلال ، فيضمن لنفسه الخلود والتفوق في وسط كل تطور من تطورات العقل والعلم معا ، فإليك : قصد الاسلام بعدم حصره حق التشريع في طائفة خاصة أو جنس

معين ، وبفتحه بابه في وجوه الكافة حتي الارقاء ومن في حكمهم ، أن يجعله عالمياً عاماً ، لا طائفيّاً خاصاً ، ولا قومياً محدوداً ، وغرضه من ذلك أن يتابع التشريع حياة الامم ويكابد معها كل التطورات التي تدخل فيها ، حماية له من الوقوف عند حد محدود ، ومن القصور عن الامام بحاجات البشر كافة ، باعتبار انه دين عام خالد ، وكل ما هو عالمي يعيش بحياة العالم ، ويتبادل وياه التعاون على قطع مفاوز الحياة ، ويدخل معه في جميع التطورات ، ويخرج منها أقوى مما كان وجوداً ، وأرسخ أصولاً ، وأشمل لحاجات الآخذين به والمعوّلين عليه . ولكنه لو أسند الى طائفة خاصة أو طبقة معينة ، أو جنس دون جنس ، لا صطبغ بصبغة قومية فينطبق على قوم دون آخرين ، ويخرج مع الزمن عن أن يكون شرعاً عالمياً ، فيقف عند حد ، ويزداد التباين بينه وبين الامم ، فلا تجد فيه حاجاتها ولا ثقافتها ولا روحها فتدعه وشأنه متلمسة من الشرائع ما يكون أولى بها منه .

وقد ترك الاسلام لسعوبه كل شيء من أول تعيين خليفة له ، الي تحديد شكل الحكومة ، الي ترتيب السلطات العامة ، الخ ليكون كل ذلك للشعوب الآخذة به ، وما كان هذه صفته عاش ما عاشت الشعوب ، وتطور معها ما تطورت ، وليس بعد هذا ضمان حياة شريعة عالمية في الارض .

ورمى الاسلام بعدم تحديد أسلوب مقرر للناظرين في شريعته ، عدم حصر دائرة البحث في أمر كلما تعددت أمامه وجهات النظر كان ذلك أعود عليه بالأصابة ، وأرجى لبلوغ الغاية .

وهذا في الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطان العقل، ويشيد بدولة العلم، ويحترم لكل ناظر وجهة نظره في الحدود التي قررها أولو البصر، ويقررونها على مر الاجيال والعصور .

والمأمل في مدى الخلاف بين أهل الرأي والقياس، وبين أهل الحديث يرى البون شاسعاً، ومع هذا فقد رضى المسلمون هذا الخلاف الجوهري بين الفريقين وخصوا صاحب المذهب الاول وهو فارسي الجنس وقليل الحظ من العريضة، بلقب الامام الاعظم واتبعه أكثر المسلمين .

والخير للعقل أن المسلمين أساغوا مذهب أبي حنيفة هذا في القرن الثاني للهجرة، ودعى هذا الامام لتولي رئاسة القضاء في الدولة فأبى فتولاها صاحبه أبو يوسف، والمملكة الاسلامية في أوج عظمتها . فلما نبغ أهل الحديث في القرن الثالث بظهور مالك والشافعي وابن حنبل احترموه رأي أبي حنيفة ولم يرموه بما يرمى به المخالفون خصومهم ، بل كان بعضهم يصلي خلف بعض من غير اعتداد باختلافهم في وجهات النظر الى هذا الحد البعيد .

وهذا الادب حصوله من الاسلام نفسه، فانه خول العقل كامل سلطانه ، ولم يشترط للنظر وجهة معينة ، ولا حده حداً مقررأ ، بل ترك العقول حرة في توثباتها لبلوغ الحقيقة المجردة . وهذا الادب إن شوهد بين أهل الفلسفة والعلم ، وكان من مقوماتهما وهو الذي ضمن لهما الاحترام العام، والحظوة بالخلود ودوام الارتقاء ، فلم يشاهد قط بين أهل الاديان ، فقد حصروا النظر في أمور الدين في طائفة خاصة ،

ووضعوا له تقاليد لا يمكن تعديها بوجه من الوجوه ، لذلك انفصلوا عن جثمان الامة ، فحيل اليهم أن هذا الانفصال تميز فقرحوا به وغفلوا عن أن هذا التميز يضيع الدين ويضيعهم معه .

وأراد الاسلام من عدم خص التشريع بزمان دون زمان ، أن يستفيد من الرقي الذي ينال العقول فيكون حظه منه أوفر حظ ، ويندمج في روح الامم فتتوحد ميولها الدينية وميولها العلمية ، فلا يكون بينهما تناقض من أى نوع كان ، وتدوم الصلة بين الناس وشريعتهم فتدخل معهم في جميع التطورات المقدرة لهم ، وتتلاءم وأحوالهم الاجتماعية التي يدخلون فيها تحت ضغط الحوادث وفواعل الانقلابات . وقد عاش المسلمون قروناً على هذا النحو حتي انهم اضطروا الي تأويل كل نص خالف ظاهره حكم العقل والعلم ، فقالوا بكروية الارض وبكل ما وصل اليه علم الفلك وغيره ، مع ان في الكتاب آيات يدل ظاهرها على نقيض ماقلوه ، فأولوه جرياً على الاصل الاسلامي تمسه .

وألهم المسلمون عدم الحجر على حرية أحد في اتباع أى المذاهب شاء ، لقيام دينهم على حرية البحث ، وتحريم التقليدوا نائه تبعة كل انسان على عاتقه ، وتقريره أن نقسا لا تغنى عن نفس شيئاً ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته : « اعملى يا فاطمة فانى لا أغنى عنك من الله شيئاً » . فكل مسلم مسئول عن عقائده وفعاملاته ، ومطالب بالبرهان عايمها باعتبار انه كائن رشيد منح كل الصفات التي تجعله رشيداً ، وقد أوتي عقلاً يميز به بين الحق والباطل .

وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه، لثقتهم بأن ما أبهم على واحد في أمر من الامور قد ينكشف لآخر، وما استعصى على ناظر من الناظرين قد ينقاد لغيره، فلا يجرمون من مزايا العقول في تصيد الحقائق، وهي من السعة بحيث لو تجرد الناس كلهم للبحث عنها لما كانوا مغالين في ذلك. بل الاسلام في تقريره عدم قبول ايمان المقلد يشجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة، ولا يسد على أحد مجال الجهاد في هذه الناحية، ولهذا السبب عينه لم يخص الاسلام الاجتهاد بمجنس واحد ولكن فتح مجاله حتى أمام الارقاء ومن في حكمهم، وهذا ما لم يسجله دين لاهله من سعة الصدر الي اليوم.

ومما يجب أن يدون لهذا الدين من المفاز الخالدة في هذا الباب، تقريره أن المجتهد يؤجر وان أخطأ. فهذا الاصل الاسلامي يعتبر من أفعال المنشطات لاعمال العقول وتبارى الرويات، ويدل على أن مقصد هذا الدين الوصول الى الحقائق العالية لا الانحصار في دوائر ضيقة والجود فيها، فيجىء ناموس الترقى في دفعهم للخروج منها، فيوقر في نفوسهم انهم خرجوا على الدين، ويكون التنازع في صدورهم مثاراً لشبهات وشكوك لا تقف بهم عند حد، ثم يقول أمرهم الي نبذ الدين ظاهرياً.

هذه الامور الهامة كان يجب عاينا أن تقدمها بين يدي كلامنا على أصول الشريعة، لان عاينا يتوقف العلم بسمو مذهب الاسلام في هذا الامر الجلال الذي له الاثر الحتم في حفظ كيان الامم، وفي وحدة وجودها وتدرجها في معارج السكال الي غير حد.

في الفصل التالي نأتى على ما وعدنا به من الاصول الخالدة لهذه الشريعة السمحة والله المستعان .

نظرة على أصول الشريعة الإسلامية

لم تر الارض شريعة أرسخ قواعد في العدل ، ولا أبعد مدى في المساواة واحترام الحقوق ، ولا أجمع لاصول الحياة الاجتماعية ، وأشمّل لعناصر التطورات الانسانية ، من الشريعة الإسلامية . ذلك لانها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية ، وراعت في وضعها لامصلحة المجتمع الاسلامى وحده ، ولكن مصالحة المجتمع البشرى كله ، بل والمجموع العالمى عامة ، ولاحظت في بناء جماعتها الا يكون أمرهم قائماً على التضخم بامتصاص دماء المقهورين ، ولكن على بذل النفس والنفيس في سبيل إقامة المثل الاعلى .

هذا كلام يحتاج لبيان فإليك :

أدرك الانسان في العصور الحديثة أن هنالك عدلاً مطلقاً ، وحقوقاً طبيعية لكل فرد وكل جماعة ، فقصارى الشرائع التي تعتبر اليوم عادلة أن تقرب بالانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق لأن ثوائيه بها كاملة . وفي اليوم الذي تستطيع أن تبلغ به الى هذه الدرجة من الكمال تكون قد وصلت الى المثل الاعلى الذي كانت تتطلبه ولا تبلغه . ولكن الاسلام انقرد عن جميع الشرائع في تقرير العدل المطلق والحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات معا .

نعم قد أقر الاسلام الاسترقاق والحرب والفتوحات وضرب الجزى (جمع جزية) على المقهورين ، وكل عالم بالاجتماع يرى له في ذلك واسع

العذر ، فإن كل هذه الامور كانت من عوامل الحياة الاجتماعية ، ومن فواعل التطورات الانسانية ، فكيف كان يتسنى لدين يريد أن يكون عمليا لا خياليا أن يبطل الاسترقاق ولم يحن وقت ابطاله الا في القرن التاسع عشر ، أو يمنع الحرب ولا تزال الحرب الى اليوم الوسيلة الوحيدة لاثبات الحقوق ؟ وكيف يحرم متبعيه من أقوى بواعث العمران ، بل ممابه وجودهم احياء بين الجماعات ؟ ألا يرون أن الاديان التي جاءت بالسلام والاستسلام قد اضطر اتباعها لمخالفتها ، واتقايوا أكثر الامم اشتغالا بالحرب والفتح والاستعمار ؟

هذا صحيح ، الا أن الاسلام أحاط كل هذه الامور بما يخفف من ويلاتها ، ويفعل في ابطالها متى اقتضت التطورات البشرية ابطالها ، وللقارىء أن يراجع ما كتبناه هنا في فصل الاسترقاق والحرب والاستعمار لدى المسلمين في قسم الرد على الشبهات .

ونكرر هنا قولنا أن الاسلام أمر في الحرب بعدم الاسراف في اراقة الدماء ، وبعدم الاجهاز على جريح ، وبعدم مطاردة المهزوم ، وبقبول أهوى المحاولات وأكذبها للخلاص من القتل ، كمن يلقى السلم والسيف يهوى الى عنقه .

وراعى الاسلام في ضرب الجزى مصلحة المقهورين ، حتى أن أمما دخلت تحت حماية المسلمين طواعية هربا من الضرائب الفادحة التي كانت تكلفهم بها حكوماتهم ، ولاتمتع بنعمة العدالة الاسلامية . وهذا أغرب ما سمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين ، (راجع كتاب المنازعة بين العلم والدين للعلامة درابر المدرس بجامعة نيويورك) .

أما فيما عدا هذه الأمور التي قضى بها الوجود الاجتماعي العام، فإن الإسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التي ليس وراءها مذهب، بصرف النظر عن الألوان والاجناس والاديان والمراتب الاجتماعية، فإنه لم يعتد في سبيل ذلك لابطبقات ولا بطوائف ولا بأى امتياز متزل من أى اعتبار كان .

شريعة الإسلام في القرآن ، وهى فى الجملة أصول أولية من العدل والمساواة على إطلاقهما، وقد تركت لاولي البصر تقدير الحقوق وتحديد التبعات ، وتقدير العقوبات ، (الا فى مواطن معدودة سنأتى عليها) . وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم فى حوادث قضاء حفظته السنة الصحيحة، وجاء الأئمة بعده فقضوا بأمور أخرى لم تكن قد وقعت على عهده صلى الله عليه وسلم، وقد راعى جميعهم فيما قضوا به العدل المطلق والمساواة الكاملة ، فجاءت مذاهبهم أعدل ما عرفه البشر الى اليوم . وقد أطلق الشارع حق النظر فى الشريعة لكل انسان حتى من لا يقبل منهم النظر فى أمثال هذه الأمور لدى الامم كافة: كالارقاء ومن فى حكمهم . فتكلم كل قادر على الفهم والاستنباط فى هذه الشؤون واعتبر كلامه اما اجتهادا مطلقا منه ، أو اجتهادا فى مذهب من المذاهب المقررة ، حتى لا تستطيع أن تأتى بقول حديث من أقوال المشترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم اليه امام من الأئمة أو عالم من علماء المسلمين . فاذا أريد أن يعمل من هذه الاقوال قانون عام أمكن عمله على حال أكمل من حال كل قانون فى الارض ، ويكون قابلا للتطور الى ما لاحدله ، لان الإسلام لم يضع للاجتهاد حدا ، ولم

يعين له أهلاً، ولم يحدد له زمناً، ولكنه ترك باباً مفتوحاً ليمع جميع التطورات العقلية التي تدخل فيها العقول في كل زمان ومكان، وحتى لا يكون للمسلمين عذر في تركه والتعويل على الشرائع الأخرى. هذا من ناحية الأصول الأولية، التي أقيم عليها صرح الشريعة الإسلامية، فهل راعى المشترون الإسلاميون هذه الأصول، وهل أبناؤها الناس في تلك العصور وتمذوها على أكمل الوجوه؟ نحن مضطرون لتقديم هذه الاسئلة، لأن تنفيذ مقتضيات العدل المطلق والمساواة الكاملة، لم تنضج له إلى اليوم أرقى أمم الأرض من اللاتي نصبن أنفسهن أوصياء على العالمين، فهل تنفذه أمة في أول عهد لها بالاجتماع، وتقوم بحقه في الحدود التي نعرفها نحن لها اليوم؟ نعم تنفذته الأمة الإسلامية وقامت بحقه طوال عهد قوتها واليك طرفاً من سيرتها في ذلك:

شكا يهودى عالياً بن أبى طالب إلى عمر في خلافته، وأنت خير بمن هو على، فأما من لا بين يدي أمير المؤمنين نظر إلى على وقال له: إرجاس يا أبا الحسن. فظهرت آثار من الغضب على أسارير وجهه على. فقال له عمر: أكرهت يا على أن يكون خصمك يهودياً وأن تمثل وایاه أمام القضاء؟ فقال على: لا، ولكنى غضبت لأنك لم تسوي بيني وبينه بأن كنيته فقلت يا أبا الحسن (والتكنية تعظيم).

أنظر إلى مبلغ فهم المسلمين الأولين لمعنى العدل حتى عد على بن أبى طالب تكنيته رفعا له على خصمه، وهذا في نظره ضد المساواة التي أمر بها الإسلام. وانظر فوق هذا إلى أنه غضب لأن غيره عدا

على العدل ولو في تمييزه هو نفسه عن غيره ، وهذا غاية ما يعرف في تضامن أمة للوصول إلى المثل الأعلى في كل شأن .

وحدث أن ولدا لعمر بن العاص القائد المشهور فاتح مصر ووالدها على عهد عمر بن الخطاب ، ضرب رجلا ظلما فأقسم المجنى عليه ليشكلونه لأمير المؤمنين ، فبينما كان الخليفة مع خاصته وعمر بن العاص وابنه معهم في المسجد في موسم الحج ، إذا بهذا الرجل يقوم فيقول : يا أمير المؤمنين أن هذا ، وأشار إلى بن عمرو ، ضربني وقال اذهب فأنا ابن الأكرمين . فنظر عمر إلى عمرو وقال له : متى امتلكتكم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ثم التفت إلى الشاكي وناولته درته وقال له اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك ، ففعل .

تأمل في هذا العدل الذي يضمن حق رجل من السوق ضد أمير من أمراء العرب ، وابن فاتح أعظم بلاد العالم غنى ، وأبعداها في الممالك شهرة .

وتقول أبو ذر الغفاري وعبد زنجي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « طف الصاع طف الصاع (مرتين تهويل للامر) ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » . فوضع عند ذاك أبو ذر خده على الأرض وقال للأسود : قم فطأ على خدي (تكفيرا عن ذنبه) .

اقرأ هذا واذكر أن العالم كافة يعتبرون السود إلى اليوم في مستوى القردة ، وأشد ما يكونون عليه هو أن في بلاد المتمدنين أنفسهم .

وعلى ذكر العبيد أقول أعلم أن في الأرض أمة تقتل الحر بالعبد ؟
لا ، ولا في هذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حداً بعيداً .
ولكن الاسلام قرر في شريعته أن يقتل الحر بالعبد اذا قتله عمداً .
فأنا اذا حشرت للقارئ كل آيات البيان لاستنزل اعجابه بهذا السمو
فقد أراني مقصراً حيال هذا الامر الخطير .

ثم أعلم ان أهل دين يقتلون أخاً مؤمناً منهم بكافر ؟
لا والله الا في شريعة الاسلام

ان أصدق ما يظهر به الانسان من مبلغ احترامه للعدل والمساواة
وقت احتدام غضبه ، وتبيغ دمه ، دفاعاً عن حياته وذوداً عن كرامته ،
وأصدق ما تظهر به الامة من ذلك وقت الحرب والدفاع عن الحوزة ،
وبخاصة ضد خصوم من أهل الجاهلية الجاهل لا يعرفون للرحمة معنى ،
ولا يقيمون للإنسانية وزناً . فأتل شريعة الاسلام وتأمل الي أي حد
تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتي في هذه المواطن التي تغلي فيها الدماء
بالسخائم ، وتطيش فيها الاحلام وسط صليل الصوارم فقال تعالى :
« ولا يجرمنكم شنآن قوم (أي ولا تحمانكم عداوتكم لهم) أن
صدوكم عن المسجد الحرام أن تمتدوا » وقال : « ولا يجرمنكم
شنآن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
ان الله خير بما تعملون » وقال : وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
ان الله لا يحب المعتدين »

وفي الكتاب الكريم من أمثال هذه الآيات العدد الوفير . وقد
سبق ان ذكرنا في فصل مضي ان بعض أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم قتل رجلا في الحرب ألقي اليه السلم ، فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال اللهم اني أبرأ اليك مما فعل فلان . فقال له صاحبه ان هذه منه خدعة يا رسول الله . فقال ولو كانت كذلك فانا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فالاخذ بالظاهر هذا مبدأ أول ما جعله أصلا من أصول الشريعة ، وأساساً من أسس المعاملات ، هو الاسلام . ولقد ساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المنافقين التحقوا الاسلام واستبطنوا الكفر ، فكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر ، وينقلون الي الكافرين أخبارهم وحركات جنودهم ، ويخرجون معهم للقتال فينهزمون ليجروهم معهم فيتعقبهم العدو ويفتك بهم . فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر ايمانهم ، وصبر هو وأصحابه على أذاهم ، وهم قادرون على إبادتهم ، وهذا ما لم يظهر أثره في التشريع الدستوري إلا في القرن التاسع عشر حيث استقرت الدساتير واحترمت المذاهب السياسية المختلفة ، وتركت الحرية لكل قبيل يعمل في دائرة القانون العام ، ومنع التحري عن سرائر الناس للإيقاع بهم .

اننا نكتب هذا ونحن نتميز طربا من هذه الآيات الباهرة ، وتتساءل هل يمكن أن يكون لهذه الشريعة التي تعتبر المثل الاعلى للعدل من طريق غير الوحي ؟ وهل يستطيع رجل نشأ في جزيرة العرب ، بيئة الفخر بالآباء ، واحتقار الضعفاء ، والعدوان على الحقوق ، وعبادة القوة والاقوياء ، أن يأتي بمثل هذا العدل في ذلك العهد .
العهيد عنا ؟

واذا كان أفلاطون وأرسطو أميرا الفلسفة قررا وقرر من جاء بعدهم حرمان أهل الحرف والصنائع وأصحاب المهن والارقاء من الحقوق المدنية كافة أفلا يعتبر الاعتداد بهم الى هذا الحد سمو أليس وراءه مذهب؟ يقول قائل انك تقول ان شريعة الاسلام أصول عامة تصلح لكل زمان ومكان، ولكننا نرى القرآن قد نص على عقوبات مختلفة على الجرائم معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والتدليس والفساد في الارض، فكيف توفقون بين قولكم وهذه النصوص؟

الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن

قلنا في نهاية الفصل السابق أن في الكتاب الكريم جرائم معينة محدداتها عقوبات مقررة، كالزنى والتدليس والسرقة والفساد في الارض، فالكتاب والسنة الصحيحة يقرران على مرتكب الجريمة الاولى ان كان محصنا عقوبة الرجم، وعلى مقترف الثانية مئة جلدة، وعلى مجرم الثالثة ثمانين جلدة، وعلى جاني الرابعة قطع اليد، وعلى فاعل الخامسة أن تقطع يده ورجله من خلاف أو نفي من الارض، فهذه العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من جانب المشتريين، وقد أباحوا هم الزنى والسرقة وقرروا على التدليس والفساد في الارض عقوبات تناسب خطرها. ويقوت هؤلاء النقطة أمر خطير وهو أن الاسلام دين اصلاح اجتماعي وله برنامج معين فيه، وهو يرمى الى تأليف مجتمع خال من الشرور ما أمكن، ويسود فيه التكافل في الحياة، والترفاد حيال صعوباتها، الى أقصى حد تطيقه البفطرة البشرية.

وفي الارض مذاهب اصلاحية تكاد لا تحصى ، فإلا اديان
الموجودة ، وما جمهورية أفلاطون ، ولا كتاب السياسة لارسطو ،
وما وضعه أبيقور وذيونون وغيرهم من الاقدمين ، وما نشره كارل ماركس
ومن أتى بعده إلى لينين . . الخ الخ . إلا مذاهب اجتماعية قصد ذورها
أحداث إصلاح عمراني على موجبها . ففنها ما طبقت على بعض الشعوب
وعاشت دهرًا ثم اضمحلت وزالت ، ومنها ما حبطت تاركة وراءها
دخانًا كثيفًا وحما . وبعضها لم يطبق إلى اليوم على أمة من الأمم ويجهل
للخصول على الفوز بأصوات الناخبين ، كذهب حزب العمال في إنجلترا ،
والهتلرية في ألمانيا ، وغيرهما من المذاهب الاشتراكية حتى الفوضوية . فإذا
كان الشيء تعرف قيمته من أثره فانظر إلى كل ما ذكرته لك من المذاهب
الاجتماعية وتأمل هل من بينها ما يعادل مذهب الاسلام في الإصلاح
الاجتماعي ، أو يقرب منه في سمو أغراضه ، وبعد غاياته ، واستقامة
مسالكه ، وصحة أصوله ، وفي تأديته للجماعات التي أخذت به إلى زعامة
العالم في زمن لا يكاد يكفي لتطور فرد فما ظنك بأمة ، وفي تعديته
ما حصله من النور العقلي والعلمي ، والتقدم الصناعي والفني ، إلى الأمم
كافة ، حتى كان سببًا في حفظ التراث العقلي العالمي من التلاشي ، بل
كان داعيًا لانعاش أوروبا بعد أن قضت في خدرها وجودها الف
سنة ، وأوجب لنوويه سلطان الارض ، فقاموا به على سنن من العدل
لا تزال تترطب بذكرها اللسنة ، وتتعطر بأريجها الاندية ، وتتخذ
دليلاً محسوساً على أن الانسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذي
ليس وراء غاياته القصوى مذهب ، وبين المدنية التي ليس عن فوائدها

مهرب ، وأن يؤاخي بين الساطان الذي ليس فوقه مصعد ، وبين العدل الذي ليس بعده مطمح ؟

فلا سلام كما ترى جاء بمذهب في الاصلاح الاجتماعى ونجح في تطبيقه ، وكان من أثره ما رأيت مما لا تزال الامم الآخذة به تعمل فيه ، جهل منها به ، معاول الهدم والتحطيم ، وتكاد لا تسقط منه ركنا ، وستعود اليه بعد أن تصح من داء هذه الفتنة ، أو تصحو من خدر الجهل الذى هى فيه ، معاصاة له ، وخروجا على أصوله .

فهل تعدى هذا الدين فيما قرره من استقطاع الجرائم التي ذكرناها ، وترتيبه عليها العقوبات الرادعة ، الحق الطبيعي الذي للأفراد والجماعات ؟ وهل قصر في اتخاذ الاحتياطات لها من جميع الانواع ؟

أى مشترع أو فيلسوف في الارض لا يرى في الزنى جريمة من أبشع الجرائم ، لعدوانها على الشرف والكرامة والاخلاق أكبر عدوان ، فلا سلام قرر أن يضرب آتية إن لم يكن محصنا مئة جلدة ، وأن يجرم ان كان من أهل الاحصان .

هذه عقوبة من الشدة بمكان بعيد ، ولكن أرايت كيف أحاطها الشرع الاسلامى بما يجعلها شكلية ردعية أكثر منها عقوبة حقيقية ؟ فقد تطاب لا ثبات الزنى أربعة شهود عدول يقررون أنهم رأوا الفعل رأى العين في تفصيل لا نستطيع الخوض فيه ، مما يجعل إثباته قريبا من المستحيل ، وزاد على هذا بأن أحداً لو اتهم اثنين بوقوع هذه الجريمة منهما ، طالبتة الحكومة باحضار أربعة شهود عدول ، فان عجز عن إحضارهم عد قاذفا وضرب مئة جلدة .

وقد أوصى الشارع بقبول أو هي المعاذير في دفع هذه التهمة . فقد حدث أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله اني زنيت . فوقع اعترافه وقعاً شديداً من النبي ، فأخذ يلقنه الشبهات التي تدفع عنه الحد ، فيقول له لعلك قبلت ، لعلك عاتقت ، لعلك فاخذت ، فلم يزد الرجل إلا صراخاً ، فلم يسع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأمر بإقامة الحد عليه وهو كاره .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله : « ادروا الحدود بالشبهات » ، و « ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً »

وقد سار اتباعه من بعده على سنته ، فحدث يوماً أن رأى عمر بن الخطاب في أيام خلافته رجلاً وامرأة على فاحشة ، فلم يستطع ، على شدته وحرصه على إقامة حدود الله ، أن يبت في هذا الأمر بنفسه ، فجمع الناس و قام فيهم خطيباً وقال : « اقول لكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلاً وامرأة على فاحشة ؟ فقام على بن أبي طالب وأجابه بقوله : يأتي أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القاذف مئة جلدة . فسكت عمر ولم يعمل شيئاً .

إلى هذا الحد بلغ نظر المسامحين إلى هذه العقوبة ، فهي شكائية ردعية كما قلنا أكثر مما هي حقيقية .

وأما قطع اليد على السرقة ، فإن الإصلاح الاجتماعي الذي أوجده النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصوله أن يقوم المسلمون على مبدأ تعاوني محكم البناء ، ليس في إحدى نواحيه ضعف . وقد سلك لذلك مسالكين ، (أحدهما) أن يؤخذ من رؤوس الأموال نحو اثنين ونصف

في المئمة للفقراء ومن في حكمهم ، وللأعمال العامة التي تعود عليهم بالخير واليسر ، فكان في بيت المال رصيد خاص بذوى الحاجة ، ومن تدفع بهم الضرورة الى الحدود القصوى ، وكانت الحكومة مسئولة عن وصول الحاجة ببعض الناس الى هذه الحدود . و (ثانيهما) كان على كل فرد من افراد المسلمين واجب حتم ، وهو العيش مع الجيران على حالة تكافل وتعاقد ، بحيث يرفعونهم فقيهم ، والا كان عليه وزر المقصر المستأثر . فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الايحاء بالجار حتى قال : « ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » . وقد جرى المسلمون على هذا الاصل حتي وصلوا الى حدود يضرب بها الامثال في التعاون بين الفقراء والاعنياء غصت بها تواريحهم . فقد روى حجة الاسلام النزالي أن رجلا كان عند عبدالله بن عباس و غلام له يذبح شاة . فقال بن عباس يا غلام لاتنس جارنا اليهودي ، ثم عاد فكررها ثانية وثالثة . فقال له الرجل كم تقول ذلك يا بن عباس ؟ فقال والله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يوصينا بالجار حتي ظننا انه سيورثه .

أنظر الى هذا الاثر من ناحية انه تشديد في مراعاة حقوق الجوار ، ولاتنس أن تنظر اليه من ناحية دلالته على مبلغ تسامح المسلمين مع الاجانب عن ملتهم ، حتي انهم لم يفرقوا بين الناس كافة في حقوق الجوار .

ففي نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطراز حيث يسود التكافل والتراقد ، ويمكن فيه استصراخ الحكومة المسكفة بدفع الحاجات

عن المعوزين ، كيف لا يعامل العايب بأموال الناس أقسى معاملة ، بل وكيف لا تقطع يده حتي يكف سواء عن مثل عمله الذي لا يقصد به الا محض الايذاء وازعاج الامن ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « والله لو سرق فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .

وكيف لا يجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن يشرب الخمر حتي يفقد الرشد ، ثم يخرج الي الشوارع والحارات يخيف الاطفال والنساء وربما ضربهم ؟ وكيف لا يجلد كذلك رجل يتهم أهل الاحصان بالنسق ، غير حاسب لما يبتنى على عمله هذا من حل روابط الاسر ، وهدم أركان البيوت ، ثم يعجز عن الاتيان بأربعة شهداء عدول يوزون بشهادتهم ما يقول ؟

والذين يفسدون في الارض باضرار نيران الفتن ، وقلب النظم ، وازعاج الامن ، كيف لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو لا ينقون من الارض ؟

هنا أنظر لرحمة الشارع فقد قدم قطع اليد والرجل استغناء لهذه الجنايات التي تضيع فيها أرواح بريئة ، ثم فتح للحكومة باب الرحمة تخفيها بين هذه العقوبة والنفي .

نعود الى الجلد فنقول : ليس في هذه العقوبة ما يؤاخذ عليه ، فهي معمول بها في التجارة وغيرها ، وفي السجون المصرية أيضاً . ولا بد لنا من التنويه هنا بحال الشهود ، فان القضاء الاسلامي لا يقبل ، وبخاصة في الحدود ، شهادة شهود يجمعهم المتقاضون من هنا وهناك ، فيشترط فيهم أن يكونوا من أهل العدالة ، وأن يشهد

شهود آخرون بأنهم أهل للشهادة . وفي الحادثة الآتية علم بما يجب أن يكون الشاهد عليه في الاسلام من الصفات، وبما كان عليه هذا الامر عند أسلافنا الاولين من الخطورة . أدخل رجل على عمر بن الخطاب في عهد خلافته ليشهد في قضية ، فطلب منه أن يحضر له من يشهد بأنه عدل ، ففعل . فلما مثل شاهده بين يديه قال له الخليفة أتعرف فلانا حق المعرفة ؟ فقال الرجل نعم ياأمير المؤمنين . فقال له أنت جاره صباح مساء لتعرف مدخله ومخرجه ؟ فقال الشاهد لا . فسأله عمر أعاملته بالدرهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل ؟ فقال المزكى لا . فقال له الفاروق أصحابته في السفر الذي يتضح فيه ماهو عليه من مكارم الاخلاق ؟ فقال له الرجل لا . فقال له عمر لعلك رأيته قائماً يصلى في المسجد يهيمهم بالقرآن ؟ فقال الشاهد إى والله ياأمير المؤمنين . فقال له عمر اذهب فلست تعرفه .

فالمسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة قد تأدوا في عشرات من السنين الى الحصول على زعامة العالم كافة في العلوم والفنون والسياسة ، ومدوا ما كهم الي بقاع لم يظاها علم غير علمهم الي اليوم ، فاختر لنفسك الآن ما يحلو : أتود أن يكون لامةك ملك لم ينبغ لامة قبها ، وزعامة العالم في العلم والسياسة وفيها هذه الحدود . أم تؤثر أن لا يكون لامةك شأن يذكر بين الامم ، ولا تكون في قوانينها مثل هذه العقوبات ؟

حكم الآيات المتشابهة في القرآن

آخر مطالب للاوساط من مطالبهم التي جمعناها وتكلمنا فيها هو أن نكون الدين لبنا سائغاً ليس فيه ما يحتاج لتأويل ، ولا ما يعصي

على التعليل .

هذا مطلب لا ينال من دين يصل بين الناس وبين العالم الروحاني المشحون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، عالم الحقائق الاولى ، عالم الاصول الخالدة ، عالم القوى العلية ، عالم الاطلاق المحض . فاذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا العالم ، تحققت أن ابتائك بقليل من العلم عن شؤونه يعوزه الشيء الكثير من التكلف والمحاولات ، ومن صرف الالفاظ عن ظواهر مدلولاتها ، ومن تشبيه أمر بأمر لم يمت اليه بصلة ، ولا هو من جنسه مادة ووجودا .

أرأيت لو عهد اليك أن تعبر عن النور لمكفوف البصر ، فاذا كنت فاعلا غير الحوم حول الموضوع بما يدركه صاحبك بحواسه الاخرى ، والنسبة بين مدركاتهما والمدركات البصرية منقطعة ، فتضطر للتشبيه البعيد ، وللقياس مع الفارق ، ولجميع العال التي يأخذها المنطقة على أهل التعبير . فاذا نظرت الي ما قلت وما قررت ، رأيت انك قد أتيت بعبارات تحتل الخوض فيها ، وتصل بالخائض الي كل غاية الا الغاية التي رميت اليها .

هذا إذا عهد اليك هذا الامر لمكفوف من درجتك العقلية ، فما ظنك لو كان من طبقة العامة الذين لا يدركون الفروق بين مدلولات الالفاظ ، ولا الحدود بين مؤديات المعاني ، ولا الاطلاق والتقييد ، ولا اللازم والمزوم ، الي غير ذلك من ضرورات التعبير ؟

ألا تعلم أن الناس سوادهم الاعظم عوام ، وأن هؤلاء مادة الامم

وأساسها البعيد الغور، وأن الدين أكثر ما يتوجه اليهم بالمواعظ، وأشد ما يتوعدهم بالمثلات، وأكبر ما يهيجهم الي طلب المجد، ويشيرهم الي قلب النظم، فهو من هذه الناحية في حاجة الي أن يفتح لهم الي عالم الملائكة يطلون منها على خيال مما فيه من قوى الحكم والتقدير، وشؤون التكوين والتدبير، ونافذة أخرى الي عالم الحياة الخالدة يشرفون منها على طيف مما يفتطر الناس في تلك الدار، من ثواب على فضيلة، أو جزاء على رذيلة، فهل تريد أن يكون ذلك الكشف لهم على ما عليه حقيقة الحال، وأقوى العقول وأرقاها لا تستطيع أن تتناول اليها، فما ظنك بالدهماء ومنهم الذي لا يدرك ما فوق مأكله ومشربه، ومنهم الذي ان رأى غير ما يعقله تفر منه وازدرى بالقائلين به؟ قال عليه الصلاة والسلام: «خاطبوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟»

فالدين أحوج المعقولات البشرية الي استخدام المجازات والكنيات والتشبيهات البعيدة، والقياسات مع أكبر الفوارق، وأشدّها شسوعاً.

إلا أن الاسلام، وهو الدين العام الخالد قد وضع لهذا الامر نظاماً، وحد للعقل فيه حدوداً، فلم يعمط الدين حقه في استعمال الالفاظ الموضوعية لتلك الشؤون العلوية، ولم يكلف العقل أن يصير أسير هذه التعبيرات البعيدة عن مؤدياتها كل البعد، فيجعلها لنفسه عقيدة صورية ان سلم بها الناس في جيل شذ عنها أبنائهم في جيل آخر، فقرر هذا الاصل الاصيل وهو: «وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم

زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله
الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا وما يذكر
الا أولو الالباب »

ومعنى هذا أن في القرآن آيات محكمات الوضع ، واضحات المعاني ،
لا يستعصى فهمهن على انسان ، ولا يحتجن الى صرف ألفاظهن عن
ظواهرها ، هن أصل الكتاب واسسه ، وعليهن يقوم صرح هذا الدين
في المعتقدات والعبادات والمعاملات ، وفيه غير هذه آيات متشابهات ،
أى محتملات لمعان كثيرة لا تتضح مقاصدها لكونها مجملة أو غير
موافقة للظاهر ، فهذه في حاجة إلى تأويل ، وهو لا يوصل الى علم صحيح
للعلة التي ذكرناها آنفا ، فأما الذين أشربت قلوبهم الضلالة فيتعللون
بظاهر ألفاظها ، أو يتناولونها بتأويل باطل ، طلباً لفتنة الناس بالتشكيك
أورجاء ان يأولوه على ما تشتهى أهواؤهم ، والحال انه لا يعلم تأويله إلا الله ،
واما المتمكنون من العلم فيقولون آمنا بالكتاب كله ، محكم ومتشابهه ،
وما يتذكر الضرورة التي تقضى بهذه المحاولات إلا اصحاب العقول .
فلا سلام بهذه الآية قرر بنص لا يحتمل التأويل ، انه لا يطالب
الناس الا بما اتى به محكم الوضع ، جلى المعانى ، لا تعترك فيه العقول ،
ولا تحار في كنهه الافهام . واما ما لا يدركه العقل ، وما تقصر عن بيانه
الالفاظ ، وما تذهب المدارك فيه كل مذهب ، فالناس غير مطالبين
به . وزاد على ذلك فقرر انه لا يحاول تأويل تلك الآيات الا اهل الزيغ ،
فاتها تتعالى حتي عن التأويل .

فهل معنى هذا انه حرم التأويل على وجه الاطلاق ؟

لا ، فإنه قد يكون حتما لا مناص منه متى تعارض نصان من الكتاب ، ومتى تعارض نص من الكتاب وعلم صحيح ، فمثاله من الاول قوله تعالى : « ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » وقوله : « يد الله فوق ايديهم » وقوله : « كل شيء هالك الا وجهه » وقوله : « واصنع الفلك باعيننا ووحينا » . فالآية الاولى تنص على انه ليس كمثل شيء نصا لا يحتمل تأويلا ، والآيات الاخرى يدل ظاهرها على ان له وجها ويذا وعينا ، وهو مالا يثلج عليه الصدر ، ولا يتفق وحكم العقل ، وقد قضت به محسنات التعبير ليس الا ، فهذه يصار فيها الى التأويل ، وتد جرى على ذلك جميع المسلمين الا طائفة لا يعتد بها دعيت بالمشبهة . والاسلام يطلق الحرية لكل عاقل ، ولا يسد الطريق في وجه باحث . واما النوع الثاني وهو ان يتعارض ظاهر النص مع حكم العقل والعلم ، فهو أجل اصل اتى به هذا الدين ، وامنع وقاية تحميه شر الجود الذي وقع فيه اهل الاديان كافة ، وله اكبر الاثر في بقائه دينا عاما خالدا ، والاطغت عليه تيارات العلوم ، وتمردت عليه قويات العقول ، فوقفته عند حد وسارت قدماتها تكشف المجاهيل ، وتقرر المعاليم ، حرة طليقة لا يقيدوها شيء ، تاركة الدين قاصرا على مبان اقيمت له ، فيها رجال لا تعد هم منها في شيء ، الى ان يعصف عاصف جديد من انقلاب وشيك فلا يبقى من آثار الدين شيئا .

ولكن من اية الجهات تستطيع العلوم ان تطغى على الاسلام ، ومن اية النواحي تنور العقول عليه ؟ أم من مثل قول الكتاب : « ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » ، وقوله .

« والارض بعد ذلك دحاها » أى بسطها ، وقوله . « فاذا سويته وتقيخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » ، وقوله : « سبع سماوات طباقا » الخ الخ ؟ كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الاصولية التى اتفرد بها هذا الدين وهى : انه لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح ، أول النص وأخذ بحكم العقل أو العلم . وقد أول أبأؤنا من هذه الآيات ما خالف عقولهم أو ناقض العلم الصحيح . ونحن نجرى على سننهم فنؤول ما يخالف عقولنا منها .

جرى المسلمون الاولون على هذا السمت فكان تطوره العلمى يعدم بالمعلومات ، وعلماءؤهم يؤولون لهم الآيات حتى تأخى العلم والدين ، وسار كفرسى رهان لا يسبق أحدهما الآخر ، فلم ينقسم الناس الى فريقين ، فريق للدين يقل كل يوم عدداً ، وفريق للمدنية يزداد كل يوم مدداً ، ولكن كانوا فى وحدة لا انقسام لها . فبلغوا الى ما لم تبلغه أمة قبلهم من بسطتى الدنيا والدين .

حظ العامة من الاسلام

العامة وان كانوا أكثر الطبقات عديداً ، إلا أنهم لا يستطيعون أن يستقلوا بنظر ، ولا أن يؤتمنوا على تفكير ، لذلك كانوا فى كل ملّة وفى ملتنا هذه اتباعاً للخاصة من العلماء العاملين ، والاوساط المنفكرين ، فهم لا يقتضون من بحشنا هذا أكثر من هذه السطور . وكل ما لهم فى أعناقنا من الحقوق أن نحسن تعليمهم ، ونعمل على نقلهم مما هم فيه الى ما فوق درجتهم من الدرجات ، فان الاسلام لم يقسم الناس الى طبقات ، ولكنه جعل معارج الترقى شائعة بين كل المستعدين للعروج

عليها ، فارتقى الى أرفع مقاوم العلم والفلسفة أفراد من العامة فأصبحوا ملوكهم أئمة ، ولم يستثن الاسلام حتي العبيد السود فكان منهم علماء أعلام ، ووزراء عظام ، بل وملوك نخام .

في المقالة التالية ننظر في حظ العالمين كلهم على اختلاف أديانهم ونحلهم من هذا الدين ، فهل أصابهم منه شر مستطير ، وبلاء كبير ، كما يحدث من آثار كل انقلاب اجتماعي خطير في بقعة من بقاع الارض ، أم نالهم خير عظيم وانتقال كريم ، كما هو شأن كل انقلاب شريف الغايات والمقاصد في الارض ؟

أثر الاسلام في العالم كافة

ماذا كان عليه العالم على عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
لامشاحة في أن كل انقلاب اجتماعي يحدث في أمة من الامم
لا تقتصر آثاره عليها ، فكما يفضى فيها الي زوال عهد قديم بما كان
عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة وبيوتات شريفة ،
كذلك يفضى في مجاوراتها من الامم الي سقوط بعضها وفناء البعض
الآخر في جثمانها ، وتمتد الصدمة التي يحدثها الي أبعد مما يتخيله
الراؤون ، حتى قد يعم الامم كلها على نسب مختلفة .

فلا يصح أن ينظر والحالة هذه الى ما أدى اليه الانقلاب من حوادث
جسام غسب ، ولكن الي الروح العام الذي أوجده في العالم هل هو
روح شغب واضطراب وتدهور ، أم روح نظام وطمأنينة وترق ؟
فلننظر الآن في نتائج الانقلاب الذي أحدثه الاسلام وما أصاب
العالم منه ، وفي الروح العام الذي أوجده في الارض . ولا سبيل لنا إلى

ذلك الا بعدمعرفة ما كان عليه العالم على عهده ودُعى هو للتأثير فيه .
وقد رأينا أن ندع الكلام في هذا الموطن لمستشرق عليم من الاجانب ،
قام بهذا الامر خير قيام في مقدمة فهرست وضعه لآيات القرآن
باللغة الفرنسية هو المسيو (جول لابوم) قال ماترجمته الحرفية :
« لاجل أن يفهم الانسان تمام الفهم أى دعوة من الدعوات يلزمه
أولا الايمان بحال الداعى في ذاته ، ولجل أن يقدر قدر دعوته يجب
عليه أن يدرس الجهة البشرية التى وجه همته للتأثير فيها . هذا هو
الغرض من هذه النبذة الوجيزة التى خصصنا بها المشرع العربى مؤسس
ما يمكن تسميته بالجامعة الاسلامية .

« حوالى ميلاد محمد فى القرن السادس الميلادى كان جو العالم ملبداً
بغيوم الاضطرابات والفتن . فكان شعب (اليزيغو) الآريين فى
اسبانيا وفرنسا الجنوبية يصاولون الملك (كلوفيس) وأولاده
الكاثوليكين . فكانوا من أجل ذلك يطالبون مساعدة أمبراطور
مملكة الرومان الشرقية المدعو (جوستينيان) ، ثم اجبروا الى الدخول
معه فى حرب جديدة ، تخلصا من سلطة القواد الذين جاؤوهم بتلك
المساعدة . فقد كانوا يزعمون أن لهم حق الفاتحين ، لا مجرد ولاء
المساعدين المنجدين .

« أما فى فرنسا فكان أولاد كلوفيس هذا متغادرين
متسافكين ، وكانت الحروب التى شبت بين المملكة اليزيغوتية
(برنهو) والمملكة الفرنكية (فريد مجوند) تهيب للتلاريخ أشيد
الصحائف إثارة للأسى والكمد .

« أما في إنجلترا فكان الانجلو ينازعون الساكسونيين الارض التي احتلوها واستبعدوا فيها ذرية (كيميريس) وهم أقدم المغبرين على تلك الجزيرة التي تتطلع اليوم للوقوف في مقدمة الامم علماً وصناعة وقوة ، وهي التي كانت في ذلك العهد مجالاً للقوة الوحشية السائدة في تلك الغياهب الخالكة

« أما في ايطاليا فكان اسم الرومان ، وهو ذلك الاسم الشامخ ، قد فقد قيمته القديمة ، وكانت رومية وهي الشطية الاخيرة ، أورأس ذلك التمثال الكبير المتهشم ، (يعني مملكة الرومان) ، في حالة تمللها من استحالة أمرها الى مركز ديني بسيط ترتج وتضطرب كلما ألم بها طائف من ذكر عظمتها القديمة أيام كانت مركز دينياً أصلياً . فكانت تهيم نفسها لان تكون مركز البابوية ، وهي تلك السلطة الزمنية كما اقتضت سياسة (شرلماني) أن يجمعها كذلك بعد قرنين من الزمان . ولكنها مع ذلك لم يسعها إلا حمل نير (الهيرولين) و (الاستروغوتين) وبراطرة المملكة الرومانية واللومباردين الذين تداولوا السطة عليها تداولاً .

« أما المملكة اليونانية فكانت قد نسيت مجدها القديم فصارت تابعة لمملكة الرومانيين الشرقية مثلها منها كمثل الزينة ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوبها من أول مضاب نهر الرين من جهة الشرق . فكان الاسكندينافيون والنورفيجيون والدانياركيون يتراحمون في الطريق الذي سلكه الغوتيون والهونيون الذين احتلوا تراقيا ومقدونيا ولومبارديا وايطاليا

سواء بالقوة أو بالخديلة .

« في ذلك الوقت بدأ ظهور الاتراك من أعماق آسيا الصغرى
وهي تلك الامة التي قصرت فيما بعد مملكة اليونان على أسوار
القسطنطينية .

« التصوير البديع الذي جادت به قريحة المسيورينان لبيان مركز
الامبراطورية الرومانية في القرن الاول من التاريخ المسيحي لاعلاقة
له بالتصوير الممكن عمله لتجلية حال أوروبا في القرن السادس . تلك
كانت مفاسد قيصرية مختمة ، أما هذه فوحشية حربية تلعب بالارواح
وتتمرغ في الاحوال .

« أما آسيا فلم تكن أهدأ بالاً من أوروبا في شيء ، فملكة
تبيت والهند التي اقتبست منها الامم السائدة في أوروبا الآن قرأحها
وأفكارها العامة ولغاتها والصين التي تعد مسألها أغرب المسائل
السياسية والفلسفية ، وبالاختصار أغرب المسائل الاجتماعية . كانت
هذه الممالك كلها متمزقة الاحشاء بالحروب الداخلية والخارجية
المتضاعفة بالمنازعات الدينية .

« أما السفح الشمالي من الهضبة الاسيوية العالية التي هي في حوزة
الروسيا الآن فكانت غير معروفة على الاطلاق .

« أما مملكة الفرس التي كانت أحوالها مرتبطة بأحوال الغرب ،
وبخاصة من لدن تجريدة الاسكندر المقدوني ، فكانت مشتبكة في حرب
مع اليونان الرومانيين في القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السلطة
على آسيا الغربية .

« أما في أفريقيا فكان هؤلاء اليونان الرومانيون أنفسهم وهم أخلاط من جنود وتجار وحكام مجموعون من آفاق مختلفة دائنين على امتصاص دم مصر ، وعاملين على جعل مصر العالمية ذات المجد القديم كالجنة المصبرة عادمة الحس والحراك . وكان هذا شأنهم أيضاً في الاقاليم الخصبية وقتئذ الواقعة في الجهات الشمالية من أفريقيا التي اتزعوها من أيدي الفندالين .

« الخلاصة كان جو العالم الارضى متلبداً بسحب الاضطرابات الوحشية في كل مكان ، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير . وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدهم صيحة في اصلاء نيران الحروب والمعارك ، ولم يكن يأخذ بعواطف التلويح ، ولا يؤثر عليها تأثيراً حاداً ، وإن كان وقتياً ، الا شيء واحد ، هو الغنيمة وسلب الامم والشعوب والمدائن والاعيان ورجال الحروب وفقراء الحرائين وبسطاء المتسولين ولولا شعاع ضئيل من الحكمة كان يتألق في بعض صوامع الكهنة ، وبعض الجرائم الفلسفية التي كانت بمعزل عن أعاصير تلك المشاغب ، وانتقلت من روح الي روح أخرى بواسطة بعض أصحاب الجرأة من رسل الرقي في المستقبل لكانت البرية أسرع في خطاها مقودة بغطرسة زعماء البهيمية واستحالت الي وحشية محضة .

« مع هذا كله كان هنالك ركن من أركان الارض لم تصبه نفحة من هذه الحركة ، ولكن لم يكن ذلك لحكمة أهله ورجاحة عقولهم ، وإنما كان بسبب موقعهم الجغرافي البعيد عن مضطرب الامم التي

كان يقال انها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التي ما كانت تسمع انفجار أعاصير تلك الفتن الهائلة في أوروبا الاعن بعد ، وما كان يصلها ذلك اللغط الا غاية في الضعف والضؤولة ، وكانت تجهل وجود الهند والصين ، فلم تك تتعدى علاقاتها مع آسيا حدود بلاد الفرس ، ولم تعرف لديها الفرس الامن أخبار الانتصارات والهزائم التي كان من ورائها رد بعض الوديان العربية القريبة من سورية الي تبعية براطرة القسطنطينية تبعية اسمية ، أورفقرير تلك التبعية الاسمية عنها . على أن ذلك الوادي الاخير كان يهيم بلاد العرب جسداً لان أبناءها كانوا يذهبون اليه للتجارة وكان لها فيه أبناء استعمروا الشاطئ والغربي من نهر الفرات وصعدوا يسيراً يسيراً الي بحر قزوين . وما يشبه المساتير الدينية انها بقيت منفصلة عن مصر التي أغار على جنوبها العرب الرعاة ، ولم ينجلوا عنها تماماً الا بعد أن انجلى عنها بعض اخوانهم المتأخرين وهم الاسرائيليون تحت قيادة موسى حينما استرد المصريون السلطة وعاملوهم معاملة البهائم .

« أما المملكة الوحيدة التي كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة فهي بلاد الحبشة . أما الجهة الشمالية من أفريقيا التي أغاروا عليها مرتين ، والتي كانت بجانبهم نقطة النزاع بين الرومانين والقرطاجيين وبين يونان القسطنطينية والفنداليين فكانوا لا يحلمون بوجودها . » ثم قال : قال الماسيو كوسان دو برسوفال في كتابه تاريخ العرب : « ان المتحضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خاضعين للفارسيين ، أما المتبدون منهم فكانوا في الواقع أحراراً لاسلطة لاحد عليهم

وكان عرب سورية دائنين للرومان . أمقابل بلاد العرب الوسطى والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة ، وهم ملوك بني حمير ، سيادة وقتية فكانت تعتبر انها تحت سيادة ملوك الفرس ، ولكنها في الواقع كانت متمتعة بالاستقلال الكامل »

ثم تابع المسيو جول لايوم القول فقال : « ولم يكن العرب أحسن استعداداً من غيرهم لقبول أي دين من الاديان . قال المسيو (دوزي) في كتابه تاريخ عرب اسبانيا : « كان يوجد على عهد محمد في بلاد العرب ثلاث ديانات الموسوية والعيسوية والوثنية . فكان اليهود من بين أتباع هذه الاديان أشد الناس تمسكاً بدينهم ، وأكثرهم حقداً على مخالفى ملتهم . نعم يندر أن تصادف اضطهادات دينية في تاريخ العرب الاقدمين ، ولكن ما وجد منه فنسب الي اليهود وحدهم ، أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون ، وكان المتمدنون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية ، وكانت هذه الديانة تحتوى على كثير من الخوارق والاسرار بحيث يعز أن تسود على شعب حسى كثير الاستهزاء . أما الوثنيون الذين كانوا هم السواد الاعظم من الامة فكانوا لكل قبيلة بل وأسرة منهم آلهة خاصة . والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ، ويعتبرون تلك الآلهة شفعاء فقد كانوا يحترمون كهانهم وأصنامهم بعض الاحترام ، ولكنهم مع ذلك كانوا يقتلون الكهان اذا لم يتحقق إخبارهم بالمغيبات ، أو لوعولوا على فضحهم عند الاصنام ان قربوا لها ظبية بعد أن نذروا لها نعجة ، وكانوا يسبون أصنامهم اذا لم تنلهم مطالبهم ولم تسعفهم بآمالهم »

وقال المسيو كوسان دو برسوفال : « من العرب من كانوا يعبدون الكواكب وبخاصة الشمس . فكناكة كانت تدين للقمر وللديبران ، وبنو لخم وجرهم كانوا يسجدون للمشتري ، وكان الاطفال من بني عقد يدينون لعطازد ، وبنو طيء أهلوا سهيلا . وكان بنو قيس عيلان يتوجهون للشعري اليمانية ، وكان علمهم بما وراء الطبيعة على نسبة آرائهم الدينية .

« وقال المسيو كوسان المذكور أيضاً : « كان من العرب من يعتقد بفناء الانسان اذا خلعتة المنون من هذا العالم . ومنهم من كان يعتقد بالنشور في حياة بعد هذه الحياة . فكان هؤلاء الاخرون اذا مات أحد اقربائهم يذبجون على قبره ناقة ، أو يربطونها ثم يدعونها تموت جوعاً ، معتقدين أن الروح لما تنفصل من الجسد تتشكل بصورة طير يسمونه الهامة أو الصدى ، وهو نوع من البوم لا تبرح ترفرف بجانب قبر الميت نائمة ساجدة ، تأتيه بأخبار أولاده . فاذا كان الفقيد قتيلاً تصيح صداه قائلة (اسقوني) ، ولا تزال تردد هذه الكلمة حتى ينتقم له أدله من قاتله بسفك دمه .

قال المسيو لا بوم بعد إيراده هاتين العبارتين عن الاستاذين المدكورين : « وكانت طباع العرب وأخلاقهم لا تتدل الناظر إليها إلا على أنهم شعب يكادون لا يجوزون العقبة الاولى من عقبات الاجتماع ، ولم تكن الاسرة عندهم بل والقبيلة ، (وهي نقطة تلفت النظر) ، تهتم اهتماماً عظيماً بحفظ سلسلة نسبها ، ولم يكن ، (وهو أمر أغرب من سابقه) ، ادراكهم للقوانين وسعة لغتهم داعياً الى الالتفات بنوع خاص .

ثم قال : « قال المؤلف المحقق الذي اقتبسنا منه أكثر هذه التفصيلات المتقدمة : « كان العرب مغرمين بشرب الخمر . ويوجد من الشعر ما يدل على انهم كانوا يفخرون ويعجبون به وبلعب الميسر ، وكان من عوائدهم أن الرجل له أن يتزوج ما تسمح له به وسائله المعيشية ، وكان له أن يطلقهن متى شاء هواه . وكانت الارملة تعتبر من ضمن ميراث زوجها . ومن هنا نشأت تلك الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء الاب ، وقد حرم ذلك الاسلام وعده زواجا ممقوتا . وكان لديهم عادة أفظع من كل مامر وأشد معارضة للطبيعة وهى وأد الاهل لبناتهم أى دفنهن أحياء »

« هذا كله لا يشير الى أن العرب لم يكن فيهم أى جرثومة خلقية صالحة ، يمكن تقويمها وتهذيبها ، فقد كانوا يحبون الحرية حبا جما ، ويمارسون فعائل الكرم وبذل القرى »

« الافراد الذين كانوا تابعين لامم أرقى من الامة العربية ، والذين كانوا مبعثرين هنا وهناك من جزيرة العرب ، كانوا قلبى العدد جداً ولا يظهر انهم كلّفوا أنفسهم الدعوة الى ملاهم ، فاليهود الذين كانوا متشبعين بالاثرة على مثال الصينيين واليابانيين والمصريين ، لا يرى منهم الى اليوم خاصية التأثير على غيرهم الا بالخضوع لقوانين الامة التى يشتغلون تحت ظل حمايتها بالامور المالية . ولئن شوهده أنهم ادخلوا الى ملتهم بعض العرب ، فلم يك ذلك الانتيجة بسيطة لا اشتراكهم فى الاساطير التاريخية ، وهو اشتراك يدل على قرابة قريبة بين الامتين . تلك القرابة يستدل عليها أيضاً بتساويهم فى حب الكسب ، وتآزيمهم

في الاستعداد لعدم الاتفة من سلوك أى طريق من الحيل والمكر لنيل كسب أوحطام : ولا ينتظر أن يكون من نتيجة الاجتماع بهذه الاعتبارات أدنى ترق أدبى . أما المسيحيون فكانوا يفدون شيئاً فشيئاً الى بلاد العرب هرباً من الاضطهادات الدينية التي كانت في المملكة الرومانية ، ولكن لم يكن في حالهم نور يلفت البصر تألقه ، وفي حالة مسيحي الحبشة اليوم نموذج لذلك ، فانه لا يمكن أن يتحلى الانسان بمدركات العقائد السامية من دين بمجرد التسليم بنص تلك العقائد ، « في عهد هذه الاحوال الحالكة ، وفي وسط هذا الجيل الشديد الوطأة ، ولد محمد بن عبد الله في ٢٩ أغسطس سنة (٥٧٠) . انتهى .

تعلقنا على هذه الفذلكة التاريخيه

رأى القارئون من الفذلكة التي عملها المستشرق المسيو جول لا بوم في ما كان عليه العالم على عهد ميلاد محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، انه كان في حاجة ماسة الى صيحة من صيحات الحق المعهودة في بعض ادوار الانقلابات البشرية ، تنبه الغافلين وتوقظ النائمين ، ثم تهيب بهم الى النظر في انفسهم ، والتفكير في مصيرهم ، والعمل على امتلاخ وجودهم من ايدي اللاعنين بهم ، والمقامين بحياتهم ، والى قارعة من قوارع القهر ترد عادية زعمائهم وتكبح كلب قاداتهم ، والى قبس ساطع من نور الحكمة يكشف الحجب المسدولة على أعين الناس ، والغلف المضروبة على قلوبهم ، لكي يربأوا بانفسهم ان يعيشوا اغناماً ويموتوا اغناماً .

نعم وهذا هو الذي كان ، فبعث الله خاتم النبيين الي شعب يجهل

وجود نفسه فضلا عن وجود غيره ، ولا يحدث نفسه بنهوض فضلا عن أن يفرض به الي سواه. شعب كان قد نظبت حيويته حتي صارت لا تنجب بعض ما تنجبه الامم من قائم بدعوة أو مهيب الي حياة ، وما هي الا سنوات تعد على اصابع اليد حتي رأينا ذلك الشعب الذي كان جامدا بالامس يتطلب لقاء اكبر دولة في الارض ، وهم الرومانيون ، فاصطدم بجيوشهم في سوريه فسحقها بكثائبها المدربة ، وحطم معاقلها المشيدة ، واجتاز حوائلها الممنعة ، وقذف بها الي ما بعد حدود تلك البلاد ، واجبرها على اعطاء الدنية ، والصبر على هون ، والرضا من الغنيمة بالاياب.

وفي الوقت تنسه انقضت على فارس وهي تلك الدولة القديمة التي كانت تمثل كل ما كان في الشرق من خيلاء الحكم المطلق ، وغلواء الاصول الرجعية ، وما هي الا صدمة صادقة حتي تداعى صرحها المشمخر واصبحت في ذمة التاريخ.

كل هذا في اقل من عقدين من السنين ، فكان اثره كالصاعقة انقضت على اكداس من العهن المنفوش ، فلا تسل عما استتبع ذلك من الدوى الهائل في امم لم تعتد مثل هذه الصدمات ، ولم تكن تحلم بان في العالم قوة تستطيع أن تحدث فيها هذه الرجة التي زلزلت الارض زلزالا. ثم ما هي الا عشرات من السنين حتي اندفعت تلك العربة الي اوروبا. لا تستغل الضعفاء ، وتضخم بامتصاص حياتهم ، كما كانت الامم اعتمدت ذلك من الفاتحين الاولين ، بل ومن امم حباب الطامع من ابناء جنسهم ، ولكن لتخرجهم من الظلمات الي

الى النور بفتح دور العلم، وقبول الكفاية فيها غير ناظرة لادبياتهم لو كانت
فكانت كالشمس تشع على العالم نوراً ساطعاً، وحرارة محيية. فجمعت
ما وجدته من تراث العقول معطلا في بطون الكتب، فنقلته الى
لغتها وشرعت تزيده من جهود علمائها، وبحوث فلاسفتها، مطبقة اياها
على العمل حتى اصبحت بيئة العلم، ومعدن الصنائع والفنون، يعيشو
الاوربيون الى نارها، ويستضيئون بنورها .

وكان اخوانهم في الشرق قد سلكوا من ناحيتهم هذا الطريق
نفسه، فاصبحت هذه العصاة الاسلامية بقسميها منزعاً لكل متعطر
لعلم، ومستهد الى حق، ومتطلب لثقافة، فانتقل العالم كله تحت ظلمها الظليل
من الجود الذي كان فيه، والهون الذي كان عليه، والغيوبة التي كانت
أملت به، الى حياة جديدة ونشاط لم يكن للناس من قبل .

وبعد ان كانت الامم لا تنتظر الا كسفان الظلمات، وتارات
من الغارات، اصبحت تتطلب من ناحية هذين المراكزين نوراً يهديها
الى الطريق، ويسوقها الى العمل .

وما زالت تدب الحياة في اشباحها المصبرة، حتى تأتت منها عصابة
تقوم بامرء، فتصدي لها انصار القديم يسومون آحادها الخلف، ويصبون
عائهم اسواط العذاب، ويزهقون ارواحهم لا لشيء غير انهم يتطلبون
النور والحياة، حتى تم لهم الغالب في القرن السادس عشر، دهر طويل
قضوه في الكفاح والمجاهدة، ولكنهم ما كانوا يستطيعون ان يفعلوا
كل ما لقي على عقولهم من السدف، وعلى نفوسهم من الكسف،
قبل مرور هذا الزمن، وكان المساهون هم الدافعين لهم الى هذه

الحركة

قال العلامة (دراير) المدرس بجامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين):

«سلك علم العرب الى اوروبا المسلك نفسه الذي ساكته أديباتهم اليها. وذلك انه انهمر عليها من طريقين، جنوب فرنسا من جهة الاندلس، وطريق جزيرة صقلية (سيلسليا). ومما ساعد على انتشاره في اوروبا اعتزال البابوات في مدينة (افينيون)، والتفرق العظيم الذي كان موجودا في المسيحية اذ ذاك، فلهذا السبب تمكن العلم العربي من ترسيخ قدميه في جنوب ايطاليا.

ثم قال: «وبرسوخ قدمى العلم في جنوب ايطاليا، امتد رواق سلطانه على جميع البلاد الايطالية. وساعد على انتشاره وتكثير انصاره هنالك زيادة عدد الجمعيات العلمية. وكان ذلك على مثال ما وجد في غرناطة وقرطبة تحت سلطان العرب». انتهى

ولم تزل مستكشفات العرب تدخل الى اوروبا حتى القرن الثامن عشر، وتصادف مقاومة عنيفة. قال العلامة دراير المتقدم ذكره في صفحة ٢٣٠ من كتابه: «ان عمل التطعيم (في النباتات) الذي اكتشفه المسلمون حمل الى اوربا سنة ١٧٢١ من طريق استامبول، فصادف في انجلترا مقاومة عنيفة من رجال الدين لولا تدخل الاسرة المالكة. وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا في كتابه تاريخ العرب: «كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون، وقد نشروها اينما حات اقدمهم وتسربت عنهم الى اوروبا

فكانوا هم سببا لنهضتها وارتقاؤها »

ولم يكتب المسامحون بأن يكونوا معلمين للأوربيين، وملقنين لهم النهوض والمدنية، ولكنهم أسسوا في بلادهم جامعات، وأقاموا مراصد، باعتبار أنها كانت تحت سلطانهم، فبقيت لأهلها بعد جلائهم وأثمرت ثمراتها الياضعة لهم، فقد قال العلامة (دراير) في كتابه عند ذكر المدارس الطبية عند العرب:

« وأول مدرسة انشئت للطب في أوروبا (أوروبا من اقصاها الى اقصاها) هي المدرسة التي أسسها العرب في بالرم من إيطاليا، وأول مرصد اقيم فيها هو ما أقامه المسلمون في اشبيلية بإسبانيا. ولو اردنا ان نستقصى كل نتائج هذه الحركة العظيمة لخرجنا عن حدود هذا الكتاب، فانهم قد رققوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا، وأوجدوا علوما أخرى لم تكن موجودة من قبلهم ». انتهى

هنا قد يستغرب بعض القارئین هذا الامر ويقولون : اذا كان العرب هم اول من أسسوا المدارس الطبية، وأقاموا المراصد في أوروبا، فكيف كان شأنها على عهدهم، وعلى اية حالة كان أهلها يعيشون ليمكن أن يعرف مبلغ ما أثمرته مدنية العرب فيهم ؟

نقول نعم، اننا نحدثك عن ذلك منقولا عن كتاب (المنازعة بين العلم والدين) للعلامة دراير، قال:

« ان أوروبا في ذلك العهد كانت غاصة بالغابات الكثيفة من اهل الناس للزراعة، وكانت المستنقعات قد كثرت حوالى المدائن فكانت تنتشر منها روائح قتالة اجتاحت الناس وأكلتهم، ولا مغيث

لهم . وكانت البيوت في باريز ولوندره تبني من الخشب والطين المعجون بالقش والقصب ، ولم يكن فيها نوافذ ولا ارضيات خشبية . أما لا بسطة فكانت مجهزة لديهم ، وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الارض نشرا . ولم يكونوا يعرفون المداخل ، فكان الدخان يطوف البيت ثم يتسرب من ثقب صنعوه له في السقف . فكان الناس في هذه البيوت معرضين لكل انواع الاصابات الخطيرة . وكان الناس لا يعرفون معنى النظافة فيلقون باحشاء الحيوانات ، واقدار المطابخ ، أمام بيوتهم اكواما اكواما تتصاعد منها روائح قاتلة ولا رقيب ولا حسيب . وكانت الاسرة الواحدة تنام في حجرة واحدة من رجال ونساء واطفال ، وكثيرا ما كانوا يؤوون معهم الحيوانات المنزلية .

« وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش ، فوقه كيس من الصوف كمخدة . وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون لها رسما . » وكان الغنى منهم لا يأكل اللحم الاكل اسبوع مرة ، ولم يكن للشرار عمار ولا بلاط ولا مصابيح .

« هذه الجهالة كان من اثرها على اوروبا ان عمتها الخرافات والاهام ، فانحصر التداوى في زيارة الاماكن المقدسة ، ومات الطب وحيث احاييل الدجالين . وقد كان اذا دهم البلاد وباء فزع رجال الدين الى الصلاة ولم يلتفتوا الامر النظافة ، فكانت تفتك بهم الوباء فتكا ذريعا ، حتى انها زارت اوروبا عدة مرات فاجتاحت الملايين من أهلها في ايام معدودة . وقد كان الموت في اوروبا في هذه العصور بنسبة واحد الى ثلاثة وعشرين فصار اليوم واحدا الى اربعين » انتهى

ولاجل ان يرى قارئنا الفرق بين هذه الحيا الاجتماعية وبين حياة العرب في بلادهم نأتيك بطرف مما ذكره العلامة درابر نفسه في كتابه المذكور آتقا قال :

« لم تكن اوربا العصرية بأعلى ذوقا، ولا ارق مدنية، ولا لطف روثقا، من عواصم الاندلس على عهد العرب. فقد كانت شوارعهم مضأة بالانوار، ومبلطة أجمل تبليط، والبيوت مفروشة بالبسط، وكانت تدفأ شتاء بالمواعد، وتهوى صيفا بالنسمات المعطرة بوساطة امرار الهواء تحت الارض من خلال اوعية مملوءة زهرا. وكانت لهم حمامات ومكتبات ومحلات للغذاء وينابيع مياه عذبة. وكانت المدن والخلوات ملاءى بالاحتفالات التي كانوا يرقصون فيها على آلات الطرب، وكانوا بدل النهم وادمان السكر في المآدب الليلية كجيرانهم الاوربيين، يحلون ما ذبهم بالقناعة فكانت الخمر محرمة عليهم، وكانت غاية لذاتهم البدنية تنحصر في تمشيههم في الليالي المقمرة في حدائقهم البالغة حد الجمال، او يجلسهم حوالي أشجار البرتقال يسمعون قصة مسلية، او يتجادلون في موضوع فلسفى، متعزين عن مصائب الدنيا وآلامها بقولهم انها لو كانت بلا آلام واصابات لنسوا حياتهم الآخرة. وكانوا يوفقون بين جهادهم في هذه الحياة وبين آمالهم في النعيم المقيم في الآخرة» انتهت كلام درابر .

هذا ما كان عليه العرب في اسبانيا فقدّر بعد ذلك مبلغ ما افادته العرب الاوربيين من نعمة العلوم والصنائع والفنون وما ابنتى على ذلك من هذه المدنيه الساحرة .

ولا تسل عما أحدثته مدينة اوروبا في كل الممالك المتصلة بها
والبعيدة عنها، وكل ذلك يرجع الفضل فيه الي المسلمين، فلولا هم لبقيت
اوروبا في غيابتها الي اليوم ولم تنل منها اعم المعمورة مانالته من
التقدم والمدنية أما مباشرة او بالواسطة.

فالعالمون كلهم مدينون لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم
بما هم عليه من حياة وقوة، وبما في نهضتهم من الروح المؤدى الي التكميل
والعمران والمدنية .

أليس هذا مصداقاً لقوله تعالى: «وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» ؟

حظ الكون من الاسلام

لكل شيء حظ من الاسلام ، فالجمادات بحسبها على احياء ومواتها ،
والنباتات في تحريضه على التأمل في أنواعها ، وفي الابداع المفاض على أجزائها
والحيوانات بأمره بالعناية بها ، والشعوب بحضه على احترام حقوقها ،
قد نالت من هذا الدين حظوظاً موفورة تضمن لها وجودها ، وتسمح
لها بالتطور في حدودها ، فهل علمت أن الكون في لانهايته وعظمته
لم يحرم نصيبه منه أيضاً ، فكان هذا الدين رحمة شاملة ، ونعمة على
العوالم سابعة ؟

أى شيء أجل قدراً . وأعظم أثراً ، في نفس المكبرين لشأن الكون ،
والمعتقدين بأنه مستقر جميع القوى ، ومستودع كل ما يتخيل من
الخيور ، من أن يجعله الاسلام مفزعا لساكنين الي الله ، يستهدون
بمعامله في حيرتهم ، ويستأسسون بآياته في تأماتهم ، ويسرون على ضوء
هدايته في تطوره هم ؟ ألم يقل كتابه في ألوان شتي من البيان : « قل

انظروا ماذا في السموات والارض » ويقول : « وكأين من آية في السموات والارض يعمرون عايتها وهم عنها معرضون ؟ » ، ويقول : « وفي الارض آيات للموقنين » ، ويقول : « ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ، ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانه فقلنا عذاب النار » ، ويقول : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » ، ويقول : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ، ذلك ظن الذين كفروا » .

هذا ومن يتتبع ماورد في الكتاب من ذكر الآيات المودعة في الحيوانات والنباتات الشاغلة لسطح الارض ، حتى ما حقر من حشراتهما كالنمل والنحل والبعوض ، وفي المياه والانهار والسحب والرياح والجبال والوديان ، وفي كل ما يقع تحت الحس من أشياء الكون ، حتى اختلاف الالوان واللغات ، وفي جعله النظر في كل هذا طريقا للاتصال بالروح العام ، وجلب الطمأنينة الى النفوس المتولهة الى الدخول في ملكوته ، قلنا من يتتبع هذا كله في الكتاب الكريم يتحقق أن هذا الدين يفتح باب الطبيعة على مصراعيه في وجه ذويه ، ويدعوهم للتفكير في جميع كائناتها ما جل منها وما حقر ، لا ارضاء لشهوة العقل ، واستكمالاً لحظ النفس من العلم فحسب ، ولكن للوصول الى عالم النور المحض ، والعروج الى مستوى الكمال الذي تتخيله النفس ولا سبيل الى طمأنينتها المرجوة الا بالوصول اليه . وهذا أسلوب لم تتوخه دين من قبل . لذلك

اندفع المسلمون وراء العلم اندفاعا لا هوادة فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين كما يقول العلامة دراير في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) ، وكما هو الواقع المحسوس ، فجمعوا في سنوات معدودة بين علوم الهند والفرس واليونان الاقدمين ، استخرجوها من مخابئها القصية ، بعد أن كان قد تركها أهلها واستناموا الي حالة من الجهل والجمود ، هي التي جاء الاسلام فانقذهم منها ، وفتح أمامهم باحات العلم الصحيح ، فكانت هذه الحركة داعية لقيام المدنية الحاضرة .

فتأمل في حكمة هذا الدين كيف جعل العلم والحكمة سببا للاشراقات الروحية ، وهما في الواقع سببها المباشر ، فدفع بأهله لتطاهرها من السموات والارض ، فكان لهم منهما نصيب موفور في سنين معدودة .

انظر هذا وتذكر كم جر التأمل في الكون ، والوقوف على بعض مسائره من صنوف العذاب ، وشكول الاضطهاد على الامم التي وقعت تحت ساطان حفظة الاديان ، فكان نصيب المفكرين الموت على أفطع ضروبه ، اما احتراقا بالنار أو غرقا في اليم أو ترديا من شاهق أو التمزق كل ممزق .

ليس هذا كل ما في هذا الداب ، فان الاسلام قد أكبر من شأن الوجود الي حد أنه أقسم به وبكائناته في غير موطن ، فقال : « فلا أقسم بمواقع النجوم ، وانه لقسم لو تعلمون عظيم » ولا هنا زائدة . فانظر كيف أقسم بمواقع النجوم ، ثم أردف ذلك بقوله وانه لقسم (لو تعلمون) عظيم ، وهذا من أحسن ضروب الاشادة بذكر الاجرام

العلوية ومواقعها ، والحث على رصدها وضبط معالمها . فان كل تال لهذه الآية يقول : ماذا عسى أن تكون مواقع النجوم التي يقسم بها الله ، ويكبر من شأنها الى هذا الحد ؟ فتساق العقول لرفع الستار عن هذا المستور ، لتدرك تلك العظمة التي ينوء الخالق نفسه بجلالته هذا التنويه .

لم يكتف الاسلام بسر ما تشاهده العين من كائنات الوجود ، وحفز العقول لتنورها والتأمل فيها ، وتدارسها وتحصيل القرب من قيمها من ناحيتها ، ولكنه كاشف العقول بقوله : « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » بأن في الكون عوالم خفية لا تراها العين ، وان هذه الكائنات جديرة بأن يقسم بها مبدعها في هذا اللون من الاكبار ، وقد أوجزها في آية تفعل في العقول فعل السحر ، وما زال الناس يظنون أن ما لا يبصرونه هو عالم الروح وما فيه من صنوف الكائنات العلوية ، حتي جاءت العلوم الحديثة فكشفت لنا أن فيما لا نبصره عالما من الاحياء لا عدد لا حاده يتحكم في صحتنا ومرضنا ، ويتسلط على أجسامنا وعقولنا ، هو عالم الميكروبات التي يكشفها المجهر ، والميكروبات المتناهية في الصغر ولا يستطيع كشفها ، وقوى هائلة يمكن أن يستخدمها الانسان في أجل الاغراض واسماها كالكهربائية والمغناطيسية ، وكالاشعة الكونية التي يعزى اليها الابداع والايجاد ، وكالاشعة المعتمدة المختلفة المحيطة بنا من كل مكان ، بين البنفسجية وما وراء البنفسجية ، وأشعة اكس واشعاعات المواد الارضية كلها ، وما ابتنى على نظرية التيارات الاثرية من الاتصالات اللاسلكية

وغيرها ، مما تحققه التجارب في الايام المقبلة ، ويعتبر أكبر وأجل ماوصل اليه الانسان من مساتير الكون ، وأعظم موصل له الي سواه مما لانحس بوجوده اليوم بحاسة من حواسنا .

فللكون كما ترى أجل نصيب من الاسلام ، وفرق بين أن ينظر فيه الناظر توفية لشهوة عقاية ، وحباً في كشف المساتير ، وبين أن ينظر فيه باعتبار انه مستقر القوتين المادية والروحية ، وباب الوصول الي الحضرتين الصورية والمعنوية ، ومنتزل الاشرافات القدسية ، مما لاغنى للنفس والعقل عن التطاع اليه ، وبذل قصارى الهمم في الاتصال به . نعم فرق شاسع بين هذين النظيرين . وقد انقرض بالثاني المسلمون فتأدوا الي بسطي العلم والدين ، فكما كانوا أعلم علماء زمانهم بالكون المادى وكائناته ، كانوا كذلك أقرب الناس من ملكوت الله وأمتعتهم بأنواره ، فلم تختلط المدنية لديهم بالملاذ البدنية ، والاباحات الخلقية الي حد انها تهدد بالزوال والارتكاس الي الوحشية كما هي اليوم .

وهل يتخيل علم أجل أثرآ ، وأينع ثمرآ ، من علم يؤديك الي كمال الحياتين ، وغاية السعادتين ؟ لاشك في أن هذا الاسلوب القرآني قد اتبع اليوم فعلا ، فصارت نظريات الذين يتصدون لدراسة الكون ذات ناحيتين مادية وروحية ، فلاشئ يمنع بعد اليوم أن يصل الي مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الترقيات المادية والروحية ، ولا ريب في أن القرآن هو أول من دعا الي ذلك مصداقا لقوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » .

خط الدفاع الاخير

لقد أثقنا في مقالاتنا السابقة الادلة القاطعة على أن الاسلام دين عام خالد ، وأن الرسول الذي جاء به هو خاتم المرسلين ، وأن ما أتى به هو خاتمة الوحي الالهي للبشر كافة، فكان جملة ما كتبناه كخطوط دفاع عن هذه الحقائق لا يمكن اقتحامها مهما تذرع الخصم لذلك بالشبهات والاضاليل ، ولكننا رأينا، ولم يبق علينا الا الخاتمة، أن ننشئ خطا دفاعيا وراء جميع هذه الخطوط، نقديسه كله من القرآن الكريم، هو أقوى وأمنع منها مجتمعة، لما فيه من روعة الكلام الالهي وسلطانه على العقول ، فنقول . قال الله تعالى :

قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض، لا إله الا هو يحيي ويميت، فأمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون .

وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله مافي السموات والارض وكان الله عليا حكيم . وما أرسلناك الا رحمة للعالمين .

فاصدع بما تؤمر وأعرض من الجاهلين، انا كفيناك المستهزئين . يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير .

يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا .
فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل
ويهديهم اليه صراطا مستقيما .

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون .
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين .

قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فانما يهتدى
لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل . واتبع ما يوحى
اليك واصبر حتي يحكم الله وهو خير الحاكمين .

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه
سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الي النور باذنه ويهديهم الي
صراط مستقيم .

يأيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين .

وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب
ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء .

قل هو نبي عظيم أتم عنه معروضون ، ما كان لي من علم بالملاء
الاعلى اذ يختصمون ، إن يوحى الي أنما أنا نذير مبين .

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدي
الي صراط العزيز الحميد .

هو الذي أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب

وأخر متشابهات ، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولوالباب . لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون .

قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب . وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم (أى لا حاجة ولا حصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير .

ان الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقلت أسأمت وجهي لله ومن اتبعني ، وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين ءأسأمتهم ، فان أسأموا فقد اهتدوا ، وان تولوا فأنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد .

أفغير دين الله يبعون ، وله أسلم من في السموات والارض طوعا
وكرها واليه يرجعون ؟ قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم
واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى
والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .
فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع
الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ،
إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون .

فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك
الذين هدانا الله وأولئك هم أولوالالباب .

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة، الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل
خلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق
يعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من
ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل
ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فانما هم في شقاق ، فسيكفيكمهم
الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن
له عابدون .

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء .

آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه ، والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله ، لا تفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا
وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير .

ان الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا .
أفمن يعلم أن ما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، انما يتذكر أولوالالباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، ويدرأون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار .

وعدا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم النافسون .

قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ، أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .

أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .
وقل جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا .

قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد .

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فاذا هو زاهق ، ولكم

الويل مما تصفون .

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ، إن هو الاذكر للعالمين ، ولتعلمن نبأه بعد حين .

أفلم يديروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ، أم يقولون به جنة ، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون . ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسألهم خراجا نفراج ربك خير وهو خير الرازقين . وانك لتدعوهم الي صراط مستقيم .

وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ، أأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون .

ومنهم من يستمعون اليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر اليك ، أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل ، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم .

لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلّفوا ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون .

ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل انظروا ماذا في السموات والارض ،

وماتغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون . فهل ينتظرون الامثل أيام الذين خلوا من قباهم ، قل فانتظروا انى معكم المنتظرين .
 أرايت من اتخذ الهه هواه ، أفأنت تكون عليه وكيلا ، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، ان هم الا كالا نعام بل هم أضل سبيلا .
 هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، انما يتذكر أولوالالباب ؟ (أى أصحاب العقول) .

هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون .

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

قل هذه سبيلي ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

وما يتبع أكثرهم الا ظنا ، ان الظن لا يغنى من الحق شيئا .
 واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟
 انهم آلفوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون ، ولقد ضل قباهم أكثر الاولين .

أم يقولون افتراء ، قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا ، هو أعلم بما تفيضون فيه ، كفى به شهيدا بيني وبينكم ، وهو الغفور الرحيم .
 واصبر وما صبرك الا بالله ، ولاتك في ضيق مما يمكرون .

وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . (بكسر اللام)

وكأين من آية في السموات والارض يبرون عليها وهم عنها معرضون !
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ان الله عليم بما يصنعون .
ليس عليك هدام ولكن الله يهدي من يشاء .

لست عليهم بمسيطر . وما أنت عليهم بجبار . قل لست عليكم بوكيل .
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكركر أن الارض يرثها عبادي الصالحون
ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم .

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله
ذو فضل على العالمين .

أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ، بل
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر .

وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبنا حسابا شديدا
وعذبناها عذابا نكرا .

من كان يظن أن لن ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب
الي السماء (أي فليمدد بحبل الي السقف) ثم ليقطع ، فلينظر هل
يذهبن كبده ما يغيب (أي أن من يظن أن الله لا ينصر محمدا فليشئ
نفسه يأسالانه ناصره حتما) .

كتب الله لا غلبن أنا ورسلي ان الله قوى عزيز .

سنة الله في الدين خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيدا .

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا

بذنهم فسحقا لأصحاب السعير .

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم انه الحق ،
أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟

من عمل صالحا من ذكرا أو أنثى وهو مؤمن ، فلنجزيه حياة
طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .

من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد .
كل أمرىء بما كسب رهين .

من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .
ليس بآمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوا يحز به .
لا يكلف الله نفسا الا وسعها .

ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
كان عنه مسئولا .

ولا يجر منكم شأن قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب
للتقوى (أى ولا تحملنكم عداوتكم لقوم على ظلمهم) .

يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
تفلحون .

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ،
وما يلقاها الا ذو حظ عظيم .

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ،
وأحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد في الارض ، ان الله لا يحب

المفسدين :

يأيها الذين آمنوا اتقوا من طيات ما كسبتم .

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون .

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين ، وآتى المال، على حبه، ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة . والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون .

قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والاثم والبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم يرل به ساطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون .

ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفاحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم .
يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين .

قول معروف ومغفرة، خير من صدقة يتبعها أذى.

وإن تبدوا ماى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله .

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

المنكر وتؤمنون بالله .

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين .

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم .

والعصر إن الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

وادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن ، ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .
ومن أحسن قولاً ممن دعا الي الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين .

خاتمة

رأى القارئون من كل ما كتبناه في هذا الكتاب، أن الاسلام بحق وبكل دليل دين عام خالد، وقد تدرع بكل الاصول العليا التي تحل هذه المكانة عند الآحاد والجماعات .

فقد دعا الى الوحدة الانسانية العامة ، ومحقق ما كان بين الشعوب من فوارق القوميات، وأوهام الطبقات الاجتماعية ، وقرر أن أصل الاديان واحد ، وأن الخلافات التي يشاهدونها بينها إنما سببها بغى قادتها ، فهم الذين خاقوها لمصاحبتهم الذاتية . ولذلك تركهم جانبا ووجه دعوته الى الناس كافة، لا الى الآحاد الممتازين منهم، ولا الى الجماعات التي تصدر للنسابة عنهم ، وهدم التقليد من أساسه ، وطالب كل معتقد بالبرهان ، وأعلن أن ايمان المقلد غير مقبول ، ونادى بسلطان العقل ، ووجه العقول الى النظر في الطبيعة وفي كائناتها ، وحضها على تعرف السنن الاجتماعية بدراسة أحوال الامم، وتتع تطوراتها في العصور المختلفة ، مصرحا بأن للاجتماع سننا لا تقبل التبدل ولا التحول . وحض على طلب العلم والحكمة من أقصى مظانها ، وشدد في ذلك على الجنسين حتي جعله عليهما فرضا ، وربط فهم الدين بهما، فقال تعالى : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقها الا العالمون » بكسر اللام .

ثم توسع في الاشادة بالعلم الى أقصى ما يتخيله العقل، وأتى بذلك في ألوان هي أقصى ما يسمح به الابداع الكتابي في عشرات من الآيات، فقال تعالى : « ولننبينه لقوم يعامون » ، وقال : « هل يستوى الذين يعامون والذين لا يعلمون » ، وقال : « وتلك حدود الله نبينها لقوم

يعلمون»، وقال: «ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق»، وقال: «ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم»، وقال: «اثبتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم»، وقال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا « وقال: «ان في ذلك لآيات للعالمين» بكسر اللام. وقال: «وقل رب زدني علما».

وقد سمي أهل الجاهلية بالذين لا يعلمون، فما هذا كله؟ والله لو كان محمد صلى الله عليه وسلم تخرج في كسفورد أو السوربون أو جامعة برلين، لما جاء كتابه بأكثر من هذا في الدعوة إلى العلم، فما ظنك وقد كان في أبعد الامم عن معاهده، وأشد هاجهلاً بأصوله وفروعه، فما سر هذا الامر الجال، وماذا أريد منه؟

سر هذا الامر أن هذا الدين خاتمة الوحي الإلهي، وما كان كذلك وجب أن يدرك بكل ما يقتاد العقول، ويستهوى النفوس، ويعلو على كل مذهب يتصدر للزعامة في الأرض.

وقد علم موحيه أن سيكون زمامه ان يعتكف فيه الدين والعلم، ويظهر الثاني على الاول بسمو أصوله، ودقة أسلوبه، فجعل دينه الاخير أجمع لهذه الاصول وأرعى لهذا الاسلوب من أبعد المذاهب العلمية شأوا في هذا الباب. هذا مظهر غريب من مظاهر مناعة هذا الدين، وصلاحيته لجميع الازمان، ولم يبق بينه وبين أن يعلن انه دين الانسانية العام الا أن يفهمه الناس على هذا الوجه.

لو كان ما نقله مأخوذاً من القرآن استنتاجاً، أو من طريق التأويل، لكان الخطب على خصمه، ولكنه مقرر فيه بالنص، ومكرر في ألوان شتى إلى حد الافراط، وليس هو بافراط، ولكنه أشباع لموضوع

سيكون في يوم من الايام محك النظر بين الناس .
 أن هذا الامر من العجب بحيث لو عرضته على أحد من المفكرين ،
 من غير المسلمين ، لأنكره أشد الانكار ، لانه يراه قد جاء سابقا
 لاوانه بأكثر من الف سنة ، وهو محال في نظره . واذ ثبت له انه موجود
 في القرآن بنصوص لا تحتل التأويل ، ومكرر في ألوان شتى من البيان ،
 لسكان هذا وحده أدل دليل في نظره على حقية الاسلام ، وعلى انه حال
 بكل ما يتخيله العقل من المؤهلات لأن يكون ديناعا مآخدا . فهل بالغ
 الكاتب الانجائيزي الكبير (برناردشو) في قوله ان العالم كله سيصبح مسلما ؟
 لا ، انه لم يبلغ ، ومن العجيب أن القرآن نفسه قد أنبا بهذا عينه
 فقال تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم
 أنه الحق » ، وقال « ولتعلمن نبأه بعد حين » .

كان أحد أصحابي يتحدث الي وأنا سائر معه في أمر هذه المقالات
 التي نشرتها في الجهاد ، ويذهب الي انها قد بلغت مدى بعيدا في التدليل
 على صحة الاسلام وسلامة أصوله من الضعف ، فشكرت له قوله ثم قلت له
 هب بعد هذا كله أن يقول لك قائل انه لا يعتقد برسالة محمد ، ويرى
 انه هو الذي وضع القرآن ، فإذا كنت قائلا له ؟ قات قل له اذن فقد
 وضعت محمد افوق مكانات الانبياء ، فان عربيا يولد يتيم في بيئة أمية
 باحتة ، ليس فيها أثارة من علم ، ولا عهد لها بدعوة ، ولا خيال
 من حركة فكرية ترمي الي غاية اجتماعية ، وفي جو مشحون بأخبار
 الفارات والثارات ، يضع كتابا يشعنه بأصول لم يحلم بها الفلاسفة
 الاقدمون ، ويملاؤه بمبادئ لم تتولد في هذه القرون الاخيرة
 إلا بظهور تطورات اجتماعية ، واثقالات فكرية لا تدخل تحت حصر ،

ويغرس أعلاما واضحة لشريعة تتمثل فيها الحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات لم تتطلع إليها شريعة ولا في القرن العشرين، ويقرر للعقل والعلم أسلوبا يبرز ما وضعه غطارقة الفلسفة، وعباقره العلم إلى هذا العهد الأخير، قلنا إن عريبا في تلك البيئة، لو كان هو نفسه واضع ذلك كله، لكان مخلوقا قد منحه الخالق قوى فوق قوى البشر، وعقلا أعلى من عقولهم، تهتم دراسة نفسيته على الناس تحميا، ويكون نتيجة ذلك أن يعتبر آية من آيات الله في الأرض.

نعم، لأن الرجل قد يسبق الزمان الذي يولد فيه في الأصل أو الأصلين، أما سبقه الكافة في مجموع من الأصول هو أخص ما يقوم عليه البشر من أمرى الدنيا والدين، ويأتي من كل ذلك بالنهايات القصوى، ثم هو مع هذا التفوق المحير للعقول ينكر على نفسه كل فضل في وضعها، ويعمل على تكوين جماعة تقول بها، وتجري على سننها، وينجح في ذلك كله انجاحا مدهشا تحقيقا لوعده في قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» فتصبح هذه الأمة بيئة العلم والحكمة والسلطان وزعيمة للامم كافة فيها مدى قرون طويلة، فتحقيق هذا كله من المحالات العقلية. فإن ثبت أن رجلا قام به فيكون ذلك الرجل هو الذي يحلم به (نيتشه) ويدعوه بالسورمان. زد على هذا أن هذا الرجل على خلاف جميع المصاحين، قد قام في أمة لا تواتى مطامحه في الاجتماع لتغلغلها في الفرقة. ولا في التعقل لتوغاها في الجاهلية، ولا في التفكير والنظر لمرآتها في الامية، ولم تكن قد تطورت إلى حد أن تلين في يده، وتستقيم إلى مذهبه، ومع كل هذا رأينا يقول: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز»

ويقول مجيباً على تهديدهم : « أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر »

أعلن الاسلام عن نفسه انه خاتمة الوحي الالهى ، وانه الدين العام الخالد ، فوجه خطابه الى البشرية كلها ، ولم يوجهه لامة بعينها مرة واحدة ، وصرح بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين . وهذه كلها دعاوى ليس فيها شيء من الغرابة ، فقد يتفق أن يقولها كل من تحدّث ، نفسه بها ، ولكن العجب العاجب أن تطابق هذه الدعاوى الواقع . فلم يقدّم داع بعد محمد مدعى النبوة الا تكشف أمره عن جنون يستحق عليه الرحمة ، ولم يعرض على العالم كتاب تحت عنوان وحي سماوى بعد القرآن الا تضح أمره عن أفك مبین . فلم يبق الادعوى أن الاسلام دين عام يصلح لكل جماعة فى كل زمان ومكان ، وقد رأيت انه كيف أقام الحجج على ذلك بفيض من الاصول لا تبقى فى نفس أى متعنت حاجة الى المزيد ، وتسمح لكاتب مثلى فى القرن العشرين أن يستخدم كل أسلحة الثقافة العصرية فى سبيل تأييدها ، وينجح فى ذلك الى حد بعيد .

هذا عجيب الى أقصى ما يبلغه الخيال من معنى هذه الكلمة ، وأعجب منه المناعة التى تحلى بها الاسلام لتقيه شر التحجر الذى تمنى به التعاليم الدينية من وقوفها فى حيز محدود ، مع تقدم العلوم فى مدى العصور ، وتطور العقول بمرآة الانقلابات . وهذه المسألة فى تقوم على خمسة أركان :

(أولها) جعله للعقل والعلم الساطان المطلق ، والحكم الفصل حتى ولو عارضاً نصوص الكتاب ، فجعل فى تأويلها سبيلاً للمهاشة الترقبات العامة والعقابة .

(ثانيها) حضه على طلب العلم وجعله اياه سبيلا للرقى الروحاني كما هو سبيل للرقى المادي، ليقطع على الجامدين كل أمل في التحكم بالدين على صد الحركة العلمية . ولذلك كان المسامون الاولون أسبق الامم الي كل علم، وأسرعهم الي كل جديد متأولين كل ما يعترضهم من الكتاب . (ثالثها) عدم حصره الفهم في الدين في جيل من الناس، ولا قصره اياه على طائفة معينة منهم ، ولكنه فتح باب النظر والتجديد فيه للكافة على مصراعيه في كل زمان ومكان كما رأيت .

(رابعها) سنه سنة التجديد في الدين نفسه، فقد علم أن لكل زمان مناهج للفهم ، ووجهات للتفكير ، ومسلمات أو مرجحات خاصة ؛ فاذا لم تتجدد الفلسفة الدينية وتطبق على الحاجات الجديدة بلسان أهل كل عصر، وتشمل عناصر ثقافتهم جمدت حيث هي، وتركها الناس ومضوا مع العلم لا يلوون على شيء . فقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله يرسل على رأس كل مئة من يجدد لهذه الامة أمر دينها » .

(خامسها) حسمه مادة القيل والقال في الكتاب، وحمايته اياه من الخبط والخوض فيه ، والذهاب في تأويل آياته كل مذهب ، وكتب الوحي لا تحلو من الاشارات الى عالم الروح والكائنات الخفية ، والى الحياة الاخرى وما فيها من ثواب وعقاب ؛ والى التنويه بمحوادث ماضية ، وأساطير قديمة امترجت بعقول المتقدمين ، وصارت عنصرا من عناصر شخصياتهم ، وكل هذه الامور تقبل الاخذ والرد ، ويجد فيها الخصوم مساغا لجعل الكتاب عرضة للنقد ، بل ربما حملت الكثيرين على الحكم عليه بمخالفته للعلوم ومناقضته للتاريخ ، وحروجه عن دائرة المعقول ، فجاء الاسلام بما يحسم هذه المادة حسما ، فأمر الله في نص صريح بعدم الخوض فيها أو محاولة تأويلها، مصرحاً بأنها لا تقبل بحال، وأنه لا يحاول

ذلك فيها الازائع العقيدة ، فقال تعالى : « هو الذي أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولوالباب

فهذه الاركان الخمسة التي تقوم عليها مناعة الاسلام ، تكفي أن تحميه شر كل ما يتصور من المحللات وعوامل الهدم ، وهي تدل على الهية هذا الكتاب ، وانه وضع ليبقى بقاء الانسان مصونا من كل تصدع .

فاذا طمع طامع بعد هذا في هدم هذا الدين والتشكيك فيه ، فليطلع قبل أن يشرع فيما تصدى له على كتابنا هذا ، لياتي أن استطاع بأسلحة جديدة ، اما كل ماعهده الناس لخصوم الاسلام من الاسلحة المعروفة فقد تحطمت وأصبحت هباء تذرره الرياح ، وبقي الاسلام سليما من كل شبهة ، وسيبقى كذلك مادامت الارض والسماء :

أفلت شمس الاولين وشمسنا أبدا على أفق العلا لا تغرب

دفع شبهات عن الاسلام

كان بعضهم أعان في الجرائد أن في مكتبة الجامعة الامريكية كتابا يدعى (مسائل في الدين) ، اشتمل على طعن في الاسلام والقرآن وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ودل على ما يقول بايراده النص الانجائزي . فقمنا بالرد على هذه الشبهات في جريدة الجهاد ، ونرى من متمات هذا البحث أن نأتي على تلك الردود هنا فاليك :

تصحيح اخطاء تاريخية ودينية

ملاحظات على كتاب مسائل في الدين

حدث في هذه الايام الاخيرة أن أحد طلبة الجامعة الاميركية أذاع في الصحف أن هذه المدرسة تقوم بدعوة ضد الديانة الاسلامية، واستشهد على دعواه بقطعتين المجازيتي العبارة، اقتبسهما من كتاب اسمه (مسائل في الدين)، يعطى لطلبة السنة الاولى ، قرأناهما فألفينا فيهما أقوالا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن والاسلام تنافي الحقيقة . واذ كان هذا الكتاب معول تلاميذ في الاخلاق والدين ردحا من الزمان، فقد وجب علينا أن نتبع هذه الاقوال بما يدحضها، تصحيحاً لعقيدتهم من ناحية، وتقويماً لرأى الجامعة الاميركية من ناحية أخرى، كيلا تقع في مثلها وهي بين ظهراني عرفة هذا الدين وفطاحل كتابه .

نظرنا في هذه الاقوال التي قرأناها فرأيناها تدور حول ثمان مسائل :
أولها — أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولي به أن يعتبر مريضاً عصبي المزاج .

ثانيها — انه في أواخر أيامه كان يلجأ الي التصنع، فيدعي انه يرى من المشاهد الروحانية ما يتفق وحاجاته المادية .

ثالثها — انه كان يرتكب أعمالاً من القسوة والغدر في سبيل اصابة مرأيه القومية والدينية .

رابعها — أن الدين الاسلامي حربي تعوزه لطافة المسيحية ورقتها .
خامسها — انه لم يثبت أن الاسلام دين ترق .
سادسها — انه يحيز الرق وتعدد الزوجات ويسهل على الزوج الطلاق ،
وان ماتعانيه المرأة اليوم من حالتها السيئة سببه غيرة النبي المتطرفة .
سابعها — ان اكنار النبي من الحث على الصدقة يرجع الى ما قاساه
في طفولته من الحرمان واليتم . وهذا أيضا علة كثرة المتسولين حيثما
تدرس تعاليمه .

ثامنها — أن القرآن مشحون بأخبار المشاهدات الروحانية البعيدة
عن العقل ، وانه يعوزه البيان الساحر ، والترتيب الضروري . وهذا
من أعظم عال الاملال والارتباك التي لهذا الكتاب ، مما جعله غذاء
عقيا لدويه .

هذا ما خص مقرأناه في تينك النبذتين ، وقد رأينا أن نكر على
كل منها بالرد لغرض علمي بحث ، بعيدين عن جميع الملابس التي تمس
هذا الموضوع فقول :

هل كان محمد مريضاً عصبي المزاج ؟

الذي أجمع عابه المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث قل
النبوة اربعين سنة يشتغل بجسمه وعقله لكسب القوت . فعمل أولاً
في الرعاية ، ثم في التجارة وقد سافر في سبيلها الى الشام ، فقام بهذين العملين
على أكل الوجوه ، حتي أن السيدة التي كان يعمل في تجارتها ارتضته
زوجاً لها لما رأته من أمانته ، وما آنتسته من التوفيق الذي صادفه .
وقد ورد في التاريخ زيادة على هذا انه كان من القوة الجسدية

فوق الحالة العادية ، حتي قالوا انه صارع (ركانة) في الجاهلية وصرعه .
وقد كان (ركانة) هذا من أصلب الناس عوداً وأشدهم أسراً . وقد
غرى الناس بتتبع أحوال المشهررين ، واعتبرت سيرة النبي على وجه
خاص من أولي الامر بالمرور بالتحريض والتفلية ، فلم ينقل عن أحد ممن
تصدى لهذا الامر انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولي
به أن يعتبر مريضاً ، بل قالوا انه كان يتمتع بصحة كاملة ، وإن كل
ما روى عن لون بشرته وامتلاء جثمانه يدل على ذلك أصرح دلالة .
وقد روى عنه انه كان يقود المعارك ، ويقارع صناديد الجاهلية ،
والمريض لا يستطيع ذلك بوجه من الوجوه .

أما انه كان عصبي المزاج ، فراد مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد
انه كان من أولئك النوراستانيين (*Neurasthéniques*) الذين
فقدوا التوازن الحيوى فصاروا عالماً وحدهم بين المرضى والاصحاء .
وهذا مالا يمكن التسليم به ، لان هذه الحالة العصبية لا توجد إلا لمن
تكون أعمالهم جلوسية . ولذلك قرر الاطباء أن النوراستانيا لا وجود
لها بين الجماعات العائشة على حالة قبائل ، وأنها من ثمرات الحياة المدنية
لتوالي التأثيرات الخارجية على الاعصاب فتضمحل وتشتد حساسيتها ،
حتي تجعل صاحبها من اضطراب الجسم والعقل في حالة كرب ويأس
وتشاؤم ليس لها حد .

فمن أين ينال محمداً مثل هذه الحالة ، ولم تكن حياته جلوسية ، بل
كان يعمل بجسده لكسب قوته الي أن بلغ الاربعين من عمره ؟
ولو كان على شيء من هذا خلافاً لمقررات علم الطب لبلغنا عنه

الشيء الجم لكثرة المتبعين لآحواله .

ويظهر من سياق عبارة كتاب مسائل في الدين أن هذه الحالة كانت تمثل له مالا حقيقة له من المشاهد الروحانية، كما هو حال بعض المرضى من ذوى الامزجة العصبية ، ولكن فات المؤلف أن مثل هؤلاء المرضى لا تصدر منهم إلا أعمال مشوشة مضطربة . والمعروف طيباً انهم لا يتعرضون لتحمل اعباء الاعمال التي لا بد منها لكسب قوتهم، وأكثرهم يصبحون عائلة على ذويهم، فإن تعرض بعضهم لها على كره منه ، أوقع اللوث والاضطراب فيها ولم يحسنها على أى وجه كان . والذى شوهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم دفع بنفسه للدعوة إلى دين في وسط أمة برمتها وحيداً أعزل لآحول له ولا حيلة ، وقد تذرع بكل ما يتذرع به الرجل القوى، ذوالارادة الحديدية لبلوغ غايته، ومارال بهذا الامر الجال يربو ويتحمل أطواره وتكاليفه، حتي جاء دور الاحتكام إلى الاسلحة، فقاد الامور في هذا الدور أحسن قيادة ، وخاض بنفسه المعارك وأبلى فيها البلاء الذي ليس بعده غاية، حتي لم تحمظ عليه فرة واحدة، وقد حفظت على أعظم فرسان الجاهلية .

فاذا كان هذا كله يصدر من رجل دنف، ذى مزاج عصبي مريض، فهو مخالف لسنن الطبيعة ، ويقوم بدحضه كل شيء في عالم التجارب الحوية . والتعرض لمصادمة الواقع المحسوس الي هذا الحد من مؤلف، لا يكسب ذويه غير الاشتهار بعدم التحصيل في المسائل التاريخية ، وهي تهمة لولصقت بهم أفقدتهم أئمن ما يتسلح به خصم شريف في ميدان ديني يجب أن يحاط بجميع الخلال الشريفة والصفات الكريمة .

هذا ما عن لنا أن نقوله في الامر الاول، وسنوالي البحث في الامور الاخرى على حسب ترتيبها والله المستعان .

هل كان محمد يتصنع الوحي ؟

المسألة الثانية التي قلناها عن كتاب مسائل في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصنع في آخر سني حياته الوحي، لتحقيق أغراضه . وهذه عبارة لا يستقيم لها معنى بذاتها ، إلا إذا ضم إليها شرح من العارفين بشبه خصوم هذا النبي الكريم . لأنه يمكن أن يقال اذا كان محمد تصنع الوحي في أواخر أيامه ، فهل كان صادقا في ادعائه الوحي في أوائل حياته ؟ كيف تعقل مثل هذه الحالة ؟ لا تعقل الا اذا كان مؤلف (مسائل في الدين) يرى رأى القائلين بأن محمدا لم يكن في أوائل أيامه كاذبا فيما يدعيه من رؤية الملك ومن سماعه أقواله ومن شعوره بالوحي الباطن ، لأنه كان في زعمهم مريضا عصبى المزاج مصابا (بالهستيريا) ، فيرى ويسمع مالا حقيقة له ويحسبه حقائق ، ويصبغه بصبغة العقائد التي تملأ قلبه ، والصرور التي تشغل عقله . ولكنه في آخر أدواره خفت وطأة الهستيريا عنه فكان يستر عجزه بالتكاف ، فيدعي انه أوحى اليه ولم يوح اليه ، راميا بذلك الى تحقيق أحلامه الاجتماعية والدينية .

هذه مزاعم الناظرين في سيرة محمد وأعماله ، بمن لا يصدقون بإمكان اتصال اسان بالعالم العلوى ، بل ولا يعتقدون أن هنالك عالما علويا . فقد كبر عايتهم أن يصموه في أول حياته بالتضليل والتدجيل . وقد تحمل في سبيل دعوته مالا يتحمله المتكلفون ، ولاني مالا يصبر عليه

المتصنعون ، ولكن ماعذر مؤلف كتاب مسائل فى الدين وهو يعتقد بالوحى ، ولا يضمن به على رجال كثيرين ممن لم يعملوا جزءاً من ألف مما عمله خاتم النبیین ، ولا أثر لهم بجانب آثاره التى غيرت وجه المعمور من حال الى حال فى سنين معدودة ؟

اننا ذكرنا شبهة الهستيريا فلا يصح لنا أن نترك أكثر القارئین يتساءلون عن ماهية هذا الداء، وعن كنهه الخيالات والضلالات الحسية والمعنوية التى يولدها للمصاب به ، وعن مكان هذه الشبهة من سيرة رسول الدين العالمى الاخير .

الهستيريا كما بينه الاساتذة الاعلام كريكه ولاندوزى وشاركو داء عصبى عضال، أكثر ما يعترى النساء ، وهو وراثى صفاته المميزة شذوذ خلقى حاد، وحساسية متطرفة تصل الى حدود غير معقولة ، ثم يزداد المرض نشوباً فيشعر المصاب به بالاختناق، وبضيق فى الصدر عظيم، وبخفقان مزعج وارتعاش، وباضطرابات خطيرة فى الهضم، وقد يصحب هذه الاعراض شلل فى بعض الاعضاء .

فاذا تابع هذا المرض تقدمه جاء دور التشنج، فيسبقه بكاء وعو بل وكرب عظيم وهذيان ينتهى بالاغماء .

فان تجاوز هذه الدرجة، دخل فى دور أشد من كل ما مر خطورة، فيرى المريض به أشباحاً تهدده أو تسخر منه أو تزعجه ، ويسمع أصواتاً لا وجود لها فى حس غيره . ومن أخص معيزات هذا الدور شعور المصاب بكرة تأخذ بمخنقه، فلا يزال يضطرب منها حتى تفقده الحسى تماماً، فيقع فى الاغماء وسط حركات مضطربة يديه ورجليه،

وقفز من مكان الى مكان على صورة توقع الذعر في قلب كل من يراه فلا يجد لا نقاذه حيلة غير الصبر حتي تزول عنه يسيراً يسيراً لتعاود الكرة عليه بعد حين.

فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم هستيريا تنتابه هذه الاعراض؟ لو كان كذلك لوجب وضعه في أقصى درجات هذا المرض، لانه كان يرى شبحاً يظنه ملكاً، ويسمع صوتاً يتخيله وحيّاً، وهذه الامور من مميزات الدور الاخير لهذا الداء، حين يتفاقم أمره وتشتد وطأته ويبرز شغائوه. ومتي كان المصاب في هذا الدور وجب أن يكون هدفاً لجحمة أعراضه، من أول شذوذ الاخلاق والحساسية المتطرفة والحنفان المزعج والبكاء والنشيج والهذيان (أى الهلوسة)، الى التخبط باليدين والرجلين، والقفز بالجسم كله من مكان الى مكان، فهل تقل عن خاتم المرسلين شيء من هذه الاعراض الثقيلة على كثرة الذين تتبعوا حياتهم وتعقبوا أعمالهم؟

وهل عهد في تاريخ العالم أن مريضاً يمثل هذا الداء العضال، الذي أعجز الطب قديماً وحديثاً، يندب نفسه لتطهير أمة يرمتها من أرجاس الوثنية، وتوحيد كلمتها، وجمع متفرقها، وإيتائها بدستور ينظم شؤونها، ويسدد خطواتها، وينقأها من طورها المتحجر الذي كانت فيه الى أطوار متعاقبة تندفع فيها اندفاعاً طبيعياً مرتباً على موجب النواميس الاجتماعية، حتي تصل بعد ثمانين سنة الى درجة دولة لا تغرب الشمس عن أملاكها، هي أكبر دولة عرفها تاريخ البشر الى اليوم؟ اذا كان محمد وهو هستيري مريض في رأيهم يوفق الي مثل هذه

الامور الجسام، حتي يغير سطح المعمور من حال الي حال ، مما لم تأت بمثله اقبال الفاتحين ، ولا كبار الملوك والسلاطين ، بل ولا أولوالعزم من المرسلين ، فماذا كان صانعا لو كان رسولا حقاً يري الملك ويسمع منه الوحي ؟

ولو كان هذا حال رجل خيالي مريض شاذ الاخلاق، وعرضة لجميع الاعراض التي ذكرناها ، أى من الصنف الذي اذا رأته رحمته واستعذت بالله من حاله، فماذا بقي للصادقين الكاملين، وللأصحاء العامين، من الذين اذا رأيتهم افتخرت أن تكون واحداً من أشياعهم؟ هل عهد أحد في تاريخ الانسانية أن المارضى المتهوسين يصلحون لقيادة أنفسهم فضلاً عن التصدي لقيادة الامم وايصالها الي أوج لم تصل اليه أمة قبلها ولا بعدها ؟

هب أن الهذيان يؤى المصاب بالهستيريا الي التصدي لمثل هذه الخطة ، فهل يكون حاله في الدعوة اليها امثل من حال المجنون يضحك من يسمعه يهذى بها، ويستدعى غيره ليشاركه في التامهي بما يقول ؟ هل بلغك أن العرب الجاهليين ضحكوا من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم واتخذوها هزواً ولعباً، أم قابله بالاضطهاد، وصبوا على أشياعه ألوان العذاب، حتي اضطروهم للهجرة الي الحبشة مرتين، ثم الي المدينة ، وهناك شنوا عليهم الغارات الشعواء، وتألبوا عليهم ولم يتركوا وسيلة الا استخدموها لحل جماعتهم ، ثم انتهى أمرهم بالخضوع للنبي خضوعاً لا حذله ؟

لا يستطيع أعداء محمد مهما تنطعوا في تصيد الشبه وحياتها

من مختلف الاعاليل، أن ينالوا من شخصيته الفذة ، فان ما أثرته من الثمرات مما لم يتسن مثله لمصالح بل ولالرسول قبله، تدحض كل فرية تلفق للخط من قدرها، وتبني لصاحبها صرحا من المجد جديداً ، وتوحى الى الذائدين عن كرامته أدلة تجعل مالفقه خصومه هشياً تذوره الريح .
في الفصل الآتي ننظر في الشبهة الثالثة ان شاء الله .

هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟

من متمات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس دولة اسلامية تحدث في العالم انقلابا هو في حاجة اليه، لبعث الامم من سباتها الذي كانت وقعت فيه بعال شتي . ومؤسسو الدول لا معدل لهم عن الاعتماد على اقوة في قمع من يشور من الافراد، ومكافحة من يقف في سبيلهم من الجماعات . وهذه الخطة تمس القسوة، ويشتبها بعض أمورها بالغدر ، فيسهل على كل مرحف أن يصم كل قائد ومؤسس مملكة بهذين الوصفين، كما فعل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) . وقد يجد ما يستدل به عليهما ولو تعسفا . ولكن المدار على ما يدونه التاريخ الصحيح في صحيفة كل عامل يستحق أن يشغل مكانا فيه . وقد كلف الناس بنقد سير السلاطين والقادة، والذهاب في المغالاة بصغريات أعمالهم وكبرياتها كل مذهب .

وقد غرى كثير من النفاخين ومؤسسي الدول بأن يعرفوا بالقسوة، وشدة الوطأة، ليلقوا الرعب في قلوب الشعوب، ويكون اسمهم مقرونا بالشر المستطير . ومنهم من كان يباهى بذلك على رؤوس الاشهاد .

فكان (اتيليا) ملك الهونيين مخرب ملك الرومانيين يتمدح قائلاً: إن العشب الاخضر لا ينبت حيث يطأ جواده ،

وقد حفظ التاريخ لكبارهم من حوادث القسوة والغدر، وغلظ الالكباد، مالا يكاد يصدقه العقل . فقد نزا بختنصر بيت المقدس وأحرق كل ما وصلت اليه يده فيه ولم يحترم المعابد والهياكل، وأعمل السيف في أهلها، ثم اقتاد معه من بقى من اليهود فزق شملهم في الارض كل ممزق .

كان النابغ المغولى تيمور لك يدخل المدينة فلا يبقى فيها على نسمة . وقد تخيل اهل مدينة مرة أن يقابله بألوف من أطفالهم حاملين المصاحف، استترا لا لعطفه . فلما شرفهم أمر بعض جنوده بأخذها من أيديهم ، ثم اوعز لفرقة من خيالته أن يوطئوهم سنابك الخيل، ففعلوا، وقتلهم على تلك الصورة . وكثيراً ما كان يقيم مأذن في البلاد التي يفتحها من حجاجم قتلاه، أو يبنى اسراهم وأحياء في أسوار المدن كأنهم بعض الاحجار .

هذا غيض من فيض من سير كبار الفاتحين ومؤسسى الدول . أماماروى عن القادة المتمدين، على تورعهم من أعمال القسوة، وتوقيهم من سوء القالة، فلا يمكن حصره، ولا تضرب لك الامثال تفاديه من جرح عواطف الامم .

انه رد محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع القادة والفتاحين ومؤسسى الممالك باقتران اسمه بالرحمة في نص لا يحتمل تأويل فقد قال الله تعالى فيه : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » وقال : « فبالرحمة من الله لنت لهم :

ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك » وقال : « وإنيك
لعلى خلق عظيم » . وقد نحله الله من صفاته صفتين لم ينحلهما
بشرأ قبله ولا بعده، فوصفه بأنه رؤوف رحيم .

وقد أكثر هو نفسه من نشر خصلة الرحمة في أشياعه، فكان
يكثر من قوله : « الراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الارض
يرحمكم من في السماء » . وقال : « ان الله رفيق يحب الرفق » . وقال : « أتدرون
من يحرم على النار يوم القيامة ؟ كل هين لين سهل قريب » .

وقد عرف صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة في جميع مواقفه
الخاصة والعامة . فأما في بيته فقد كان من الوداعة والرفق بحيث لم
يؤنب خادما قط على افعال . قال أنس بن مالك خدمت رسول الله ثمانى
سنين فما قال لي قط لشيء عملته لم عماته ، ولا لشيء تركته لم تركته .
ومن آيات رحمته ورقة قلبه انه كان يسمع بكاء الطفل وهو يصلى
فيسرع في صلاته ليرى ماذا يؤذيه .

وقد امتدت رحمته على مخالفيه في الدين مع اصرارهم على مخالفتهم
فقال : « تصدقوا على أهل الاديان كلها » .

وقد شمت رحمته الحيوانات العجم، فقال اركبوها صالحة واعتملوها
صالحة واذبحوها صالحة . أى غير مريضة ولا هزيلة . فكان بهذا
الحديث أسبق الناس بمئات من السنين الى تقرير المراقبات الصحية
على الحيوانات المعدة للركوب والاعتمال والذبح . والى تأسيس جمعيات
الرفق بالحيوان . وقد شدد في النهى عن عدم الاكتراث بأحوال
الحيوانات فقال : « لاتخذوا ظهور دوابكم مجالس » . أى لاتمضوا مدة

في الحديث وأتمم ممتطون صهواتها لا تبالون بتعبها .

وأشد من هذا في الرحمة بالحيوان قوله: « دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض » أي من حشراتنا . وهذا أبلغ ما سمع من مصلح في وجوب حفظ حقوق الحيوان والاحسان في معاملته .

أما في حياته العامة، وقيادته للجنود، ومزاحفته للعدو، فقد كان مثالا للرحمة والرفق، فانه سن للحروب سننا لم تكن معروفة من قبله ، فأوجب اعلانهم الحرب، وحرّم على جيوشه أن تتبع المهزومين، وأن تجهز على المجرّوحين، وأن تقتل طفلاً أو امرأة أو واحداً من رجال الدين أو متعبداً في صومعة أو شيخاً فانياً . وشدد عليهم النكير أن يحرقوا شجراً أو يهدموا بناء أو يسيئوا الى أسير . بل أمرهم أن يكرموا أسراهم فقال: « استوصوا بأسراكم خيراً » فكان الرجل يكتفي في غذائه بالتمر ويخص أسيره بالخبز .

وكان يحنظ العهود ويراعى شرائطها، ويأمر رجاله أن يفعلوا مثل فعله. اثناراً بتول الكتاب: « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولاً » وقوله: « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . وقوله في صفة المؤمنين: « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » .

فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قسوة ولا غدر في سلم ولا حرب . ولو كان قاسياً غداراً خالف بفعله صريح الكتاب من النهي عن العدوان. والامر باتباع العدل في قوله تعالى: « ولا تعتدوا اني الله لا يحب المعتدين » وقوله: « ولا يجرمكم شأن قوم على أن

لا تعدلوا، أعدلوا هو أقرب للتقوى » أى ولا تحملكم كراهتكم لقوم على أن لا تعدلوا فى معاملتهم .

أما كراهته لاراقة الدماء بغير حق فما تضرب به الامثال ، فانه طلب اليه ازالة وثنية منحطة كانت ناشبة أظفارها فى شعب برمته ، فوقفته جامداً متحجراً آماداً طويلة ، وكانت انتهت الى حالة من الخسة والاباحة لا تطاق . وهذه خطة يعجز عنها كل مصلح . فاستخدم أولاً الدعوة السلمية حتى ألف دولة ، ثم عمل على الاجبار ، والاجبار مشروع فى كل ملة لازالة الوثنية حتى فى المسيحية نفسها ، فقد حمل الامبراطور قسطنطين الرومانيين على التنصر بالحديد والنار واستخدمت الكنيسة القوة ضد شعوب كثيرة الى أن باد بعضها . فلم يكن دين محمد بدعا من الاديان فى هذا الباب ، الا انه أحاطه من ضروب القيود بما ينم على عراقته فى الرحمة ، وعلى انه خلق مثالا لكل عمل انسانى تقوم به الاجيال التى تاتى بعده . وقد رأيت الشرائط الحربية التى ذكرناها ، وزادها تأكيداً بوجوب احترام حياة من يقبل الاسلام ولو هرباً من القتل . فقد قتل بعض أصحابه من نطق بالشهادة والسيف يهوى على رأسه ، فغضب النبى صلى الله عليه وسلم لما بانته ذلك وتبرأ الى الله من عمل صاحبه . فقال له يا رسول الله انهم يفعلون ذلك ظاهراً ليتقوا القتل حين لا مناص منه ، ثم يعودون الى سبلنا . فقال له قد يكون ذلك ، ولكننا أدركنا أن نأخذ بالظاهر . ولا نظن أن قائد جيش ، أو متصدياً لتأسيس مملكة ، يتورع من سفك مثل هذه الدماء . هذا ما يمكن أن يقال فى الشبهة الثالثة وفى الفصل التالى نحل الشبهة

الرابعة ان شاء الله .

هل الاسلام دين حربي تعوزه اللطافة والرفقة؟

إذا قيل إن الاسلام فرض على رسوله والمؤمنين الاولين الحرب للدفاع عن أنفسهم، وازالة الوثنية من جزيرة العرب ، وانه لكونه ديناً عملياً مماشياً لستن الوجود وتطورات الانسانية، أباح لدويته الحرب إذا دعت اليها ضرورة الاجتماع ، وهي لا تزال داعية اليها ، فهذا صحيح ، وليس عليه منه ذام ، وأشهر الاديان العالمية تشاطره هذه الصفة وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمها في الميلاد .

فاليهودية فرضت على أهلها الحرب حفظاً لوجودهم وللتمكن في الارض، والتبسط في الفتح. والمسيحية اضطرت في القرن الرابع أى بعد أن أصبح لها دولة تحت قيادة الامبراطور قسطنطين الروماني أن تستأصل شأفة الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد والنار . ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية، جعلت الحرب من وسائلها، فاتخذت الجيوش والاساطيل، وتوسعت في ذلك الى أبعد حد . وهل يغيب عن ذاكرة أحد ما قرأه في التاريخ عن الحروب المسماة بالصليبية التي أعلنتها المسيحية على الاسلام للاستيلاء على بيت المقدس ؟ أما كان رجالها يطوفون البلاد يدعون الناس للحرب المقدسة، فشبوها ناراً تالظى بقيت نحو قرنين، أكلت فيهما مئات الالوف من الكماة المغاوير من هنا وهناك ؟

وقد وردت في الكتب المقدسة السابقة على القرآني أوامر تعتبر

غاية في التشديد تطالب بقهر الوثنيين وبادتهم . جاء في الكتاب الخامس من الزبور قوله :

« اذا أدخلك ربك في أرض لملكها ، وقد أباد أمما كثيرة من قبلك ، فقَاتلهم حتي تقنيهم عن آخرهم ، ولا تعطهم عهداً ، ولا تأخذنك عليهم شفقة أبداً » .

وكذلك أمر الله اسرائيل باستئصال سكان المدائن التي اختص بها بني اسرائيل دون أهلها الاصليين .

فلاسلام لم ينفرد كما رأيت بأنه دين حربي بالمعنى الذي ذكرناه ، ولكنه انقرد ، كعادته ، بتلطيف هذه المجازر الانسانية الي آخر حد يمكن الوصول اليه بدون اخلال بسلامة الحوزة : فوضع للحرب حدوداً ، وشرط على الغزاة شروطاً ، كلها ترمى الي احترام الدماء البشرية ، والعمل بأرقى ضروب العطف على الانسانية ، ولم يهمل مع هذا أن يشير على ذويه بأنه قد يجيء وقت تعتبر فيه الحرب من الوسائل الوحشية ، عند ما تصل الانسانية الي درجة من الرقي تسمح للمتخاصمين أن يحلوا منازعاتهم بالتحكيم ، تقززا من اللجوء الي ازهاق الارواح البشرية ، فأمر ذويه بالدخول في هذا التطور الجديد ، واحترام رأي العالم فيه فقال : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

أنا في هذا المقام مضطر أن أقيم الدليل على ما أقول ، ولادليل أوقع في النفس ، وأدل على الحق ، من شهادة رجال لا يمتنون الي الاسلام بصلة ، وانما هم مؤرخون أو علماء اجتماعيون ، يعطون الحوادث الانسانية حقها من الرواية والتحليل :

قال المسيو (هنرى دوكاسترى) أحد حكام الجزائر السابقين
في كتابه (الاسلام — تأثيرات ومباحث) :

« بعد أن دان العرب للاسلام واستنارت قلوبهم بهذا الدين،
برزوا في حال جديدة أمام أهل الارض كافة، هو حال المسالمة وحرية
الافكار في المعاملات ، ائتمارا منهم بما ورد في القرآن من الايضاء
بمحاسنة الناس : بعد تلك الآيات التي كانت تنذر القبائل المارقة، كقول
الكتاب : « لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي » . وقوله :
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم »
وقوله : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » . وقوله :
« وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذ خاطبهم الجاهلون
قالوا سلاما » .

« هكذا كانت تعاليم النبي بعد أن دخل العرب في الاسلام، وقد
اقتنى أثره فيها خافاؤه من بعده، وذلك يضطرنا الى القول بما قاله قبلنا
(روبنسون) : أن شيعة محمد وخدام الذين جمعوا بين محاسنة الاجانب
ومحبة انتشار دينهم . هذه العاطفة هي التي دفعتهم في سبيل الفتح ،
وهو سبب لاجراج فيه ، فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة ،
إذ أغاروا على الشام ، واقتضوا اقتضاض الصواعق على أفريقيا الشمالية
من البحر الاحمر الى المحيط الاطلنطيقي ، ولم يتركوا أثرا للعسف في
طريقهم (تأمل) ، إلا ما كان لابد منه في كل حرب . فلم يبيدوا
قط أمة أثبت الاسلام » .

سم قارن المسيو (هنرى دوكاسترى) بين هذا اللين والعطف

من الاسلام وبين الشدة والروح الحربية في الاديان التي تقدمته . ونحن نذكرها في ذلك مراعاة لقانون التطور، فقد كان زمانها غير الزمان الذي نزل فيه القرآن . فنقل عن الكتاب الخامس من الزبور قوله: « اذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الايمان، فان قبلته فقد سلم كل من فيها، وإن أبت وبادأتك بالعدوان فشدد الحصار عليها ، ومتي وفقك الله للظن ربها فاحطم رأس كل ذكر فيها بمجد الحسام » ثم قال المسيو (هنري دو كاستري) :

« فكان من وراء محاسنة المسلمين للامم المقهورة ان انتشر الاسلام بسرعة ، وعلا قدر رجاله الفاتحين ، لما سبقه من ظلم براطرة المملكة الرومانية الشرقية، (وهي مسيحية)، التي أبغضها الناس وكرهوا الحياة في ظلها . هذا واذا انتقلنا من الزنتج الاول للاسلام الى حين استقراره، رأيناه أكثر محاسنة، وأكرم معاملة لمسيحي الشرق كله . فاعارض العرب أبدا شعائر الدين المسيحي، بل بقيت رومية تفسها حرة في مراسلة الاساقفة في مختلف البلاد الاسلامية »

الي أن قال :

« وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور، هي التي ضعفت الديانة النصرانية جدا، ثم زالت بالمرّة من شمال افريقيا . على أن الاسلام لم يكن له دعاة يقومون بنشره ، فلم يكره على الاخذ به أحدا بالسيف ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من آثار ما أودع في القرآن من صفات التأثير والاخذ بالالباب »

الي أن قال :

« ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في بلاد الاندلس حتي صاروا في حالة أهناً من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانين الذين يقال لهم (الوجيهو) .

« ويقول دوزي العالم الكبير أن هذا الفتح لم يكن ضاراً بأسبانيا، وما حدث من الهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة الاسلامية في تلك البلاد ، وقد أبقي المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضائهم وقلدهم بعض الوظائف حتي كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء ، وكثير منهم تولى قيادة الجيوش مثل (سيد) . وقد تولد من هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء الامة الاندلسية الي المسلمين ، وحصل بينهم تزواج كثير » انتهى كلام المسعود وكاستري . تقول أن شأن الاسلام في جميع احوال الاجتماع مجيئه بأصول أرقى مما كانت عليه الاديان التي تقدمته سواء في الحرب أم في السياسة . وهذا التطور يشاهد محسوساً من المقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريخ من سبهم من جميع الملل .

قال الاستاذ العلامة (درابر) المدرس بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

« عامل العرب اليهود في الاندلس في ظل الحكومة الاسلامية أحسن معاملة حتي أثروا وأصبحوا ذوي مكانة عالية في الادب والفلسفة ، فلما تغلب المسيحيون على الاندلس لم يطبقوا اليهود ، وأخذوا يهتمونهم باختطاف أولادهم . وفي سنة ١٤٨٧ شكلت لهم محكمة تفتيش فأحرقوا في سنتها الاولى ألفي يهودي ، ودفنوا عدة آلاف أخرى ،

وحكموا على سبعة عشر ألفاً منهم بالغرامات والسجن المؤبد . وقد أحصى الذين قتلتهم هذه المحكمة في مدى عشرين عاماً مائة ألفاً وسبعين ألفاً . وبلغ عدد الذين أمرت بتعذيبهم منهم سبعة وثمانين ألفاً ، وأحرقوا نسخ التوراة وكتبهم الأدبية والفلسفية الخ . ثم طردوهم من البلاد كما طردوا العرب قبلهم فهلك منهم ألوف مؤلفة جوعاً وعطشاً .

هذا قول عالم أمريكي من أشهر العلماء الاجتماعيين ، فانظر بعد ذلك إلى تعسف وجهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) كيف غمط حق المسلمين ، ووصمهم بالروح الحربية ، وبأن دينهم تنقصه المحاسنة والرفقة ، مع أنهم أتوا العالم بأصول جديدة في هذا الباب لم تصل إلى مثله أوروبا إلى اليوم . فلم يسمع عن قوم قط اتهم فضلوهم قاهريهم على حكوماتهم الوطنية غير ما سمعناه عن الشعوب التي أخضعها العرب ، وذلك لسمو المبادئ التي أدخلوها على الاستعمار ، حتى جعلوه سائغاً لدى الشعوب التي تمنى به . وهذا لعمرى مجد عظيم لا يستطيع ألوف مؤلفة من المارجين أن يهدموه ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكلما تقادم عليه العهد ازداد ظهوراً ، وتلاًلاً نوراً « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره » .

في الفصل التالي ننظر في الشبهة الخامسة إن شاء الله

ألم يثبت الإسلام أنه دين ترق ؟

من أشد التهم التي يوجهها بعضهم إلى الإسلام بعداً عن الحقيقة ،

ومخالفة للبدهيّات التاريخيّة والاجتماعيّة، قولهم أن الاسلام لم يثبت أنه دين ترقى، متظاهرين بنكران تلك الانقلابات الضخام التي أوجدها في الاجتماع والعلم والفنون والسياسة، مما لم يجسر على نكرانها مؤرخ من أيّ ناحية كانت، ولم يجرؤ على اغفال ذكرها عالم اجتماعي من أيّ مذهب كان، لا شراك العالم كله في التأثير بها على أقدار شتى. فإذا ساغ لكاتب أن ينكر شيئاً في الاسلام، فلا يصح له أن ينكر هذا الاثر الجلل الذي لهذا الدين، لا أقول في حماية العلوم والفنون ولكني أقول في حفظ تراث العالم الانساني جميعه منها، بعد ما كادت تلعب بها أيدي الاهمال، ثم الذهاب بها الي حد بعيد من الترقى، والقيام بنشرها في الخافقين، حتي أن إبلا ل أوربا من داء التحجر التنبع كان بسبب مانشره الاسلام في أرجائها من أشعتها المحيية. وكيف لا يكون ما أوجده الاسلام انقلابات حقيقية، وهو قد أشاد بذكر العلم حتي جعله مناط السعادة في الدنيا والآخرة فقال تعالى: «هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعامون»؟ وقال: «وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون» بكسر اللام. وقال «وما أوتيتم من العلم الا قليلا». وقال: «وقل رب زدني علما».

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «طاب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة». وقال: «خذ الحكمه ولا يضرك من أي وعاء خرجت». وقال: «من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». الي آيات وأحاديث لا ينالها العد، فهل من عجب بعدهذا اذا اندفع المسامون وراء تحصيل العلم اندفاعا لا يوجد في تاريخ الجماعات ما يشبهه

حتى أصبحت عواصمهم بعد رده من الزمن عواصم للعلوم والفنون ،
ورجالهم أئمة للأكرام والمذاهب .

يحسن بي بعد هذا أن أستشهد بثقات المؤرخين ، والعلماء الاجتماعيين
من الاوروبيين والامريكيين ، ليكون الدليل أشد وقعا وأدعى
للتسليم فأقول :

قال العلامة (دراير) المدرس في جامعة نيويورك في كتابه (المنازعة
بين العلم والدين) :

« ان اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية
سنة (٦٣٨) ميلادية أى بعد موت محمد بست سنين ، ولم يمض عليهم
بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا بجميع الكتب العلمية اليونانية
وقدروها قدرها الصحيح .

إلى أن قال : « ولما ولي الخلافة أبو جعفر المنصور من سنة
(٧٥٣ الى ٧٧٥) م ، نقل عاصمة الملك الى بغداد وجعلها عاصمة
نخمة ، فلم يأل جهدا في بذل الوسع في نشر العلوم الفلكية ، وتأسيس
مدارس الطب والشريعة . ولما تولى حفيده هرون الرشيد سنة
(٧٨٦) م ، اتبع أثر جده في هذه الفتوحات العلمية ، وأمر بإضافة
مدرسة الى كل مسجد في جميع أرجاء ملكه . ولكن عصر العلم
الزاهر في القارة الاسيوية لم يشرق الا في خلافة المأمون الذي تولى
الخلافة من سنة (٨١٣ الى ٨٣٢) م ، فانه جعل بغداد العاصمة
العلمية العظمى ، وجمع اليها كتباً لا تحصى ، وقرب اليه العلماء ، وبالع
في الحفاوة بهم .

« هذا المركز الذى اكتسبه العرب وهذا الذوق السليم فى العلم استمر لديهم حتى بعد أن انقسمت مملكتهم الى ثلاثة أقسام . فان العباسيين فى آسيا والفاطميين فى مصر والامويين فى اسبانيا لم يكونوا متناظرين متنافسين على الحكومة فقط ، بل كانوا كذلك فى الآداب والعلوم أيضاً .

« ذاق العرب فى الفنون الادبية كل مامن شأنه أن يحد القريحة ويصقل الذهن وقد افتخروا فيما بعد بأنهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما أنجبت الامم كلها مجتمعة . أما فى العلوم فقد كان تفوقهم فيها ناشئاً من الاسلوب الذى توخوه فى المباحث وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان الاوربيين ، فانهم قد تحققوا أن الاسلوب العقلى النظرى لا يؤدى الى التقدم ، وان الامل فى وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها ، ومن هنا كان شعارهم فى أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملى الحسى ، وكانوا يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعلم المنطق . وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة على الميكانيكا والايدروستاتيك (علم توازن السوائل وضغطها على جدران أو عييتها) ونظريات الضوء والابصار انهم قد اهتموا الى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآلات .

« هذا هو الذى قاد العرب الى أن يكونوا أول الواضعين لعلم الكيمياء ، والمستكشفين لعدة آلات للتقطير والتصفيد والاسالة (اسالة الجوامد) والتصفية الخ ، وهذا بعينه أيضاً هو الذى جعلهم يستعملون فى أبحاثهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعامة

والاسطرلابات (هى آلات لقياس ابعاد الكواكب) ، وهو أيضا الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلوم الكيماوية ، وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته ، وهو الذى هداهم لعمل الجداول عن الاوزان النوعية للاجسام والازياج الفلكية (هى جداول تعرف منها حركات الكواكب) مثل التى كانت فى بغداد وقرطبة وسمرقند ، وهو أيضا الذى أوجد لهم هذا الترقى الباهر فى الهندسة وحساب المثلثات ، وهو أيضا الذى هم بهم لاكتشاف علم الجبر ، ودعاهم لاستعمال الارقام الهندية ، هذا هو ثمرة تفضيلهم لاسلوب ارسطو الاستدلالي على مقالات أفلاطون الاستنتاجية .

«ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منتظمة لاجل أن يتصلوا الى تكوين المكاتب التى تكلمت عنها . الى أن قال : « وقد اشتملت مكتبة خلفاء الاندلس على ستمائة الف مجلد ، وكانت قائمة اسمائها وحدها واقعة فى أربعة وأربعين مجلداً . وغير هذا فقد كان بالاندلس سبعون مكتبة عامة وكثير من المكتبات الخاصة »

الى أن قال درابر نفسه :

« أما المؤلفات الحديثة فقد كان من عادة أساتذة الجامعة أن يؤلفوا كتباً فى الفروع العلمية التى تطلب منهم . وكان لكل خليفة مؤرخ خاص يكتب تاريخه .

« ولقد كتبوا فى كل فن وفى كل علم كالتاريخ والشرعية والسياسة والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم الخيول والابل ، وكل هذه المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حجر . وما يعلم من المراقبة على الكتب

اللاهوتية فقد حدث فيما بعد هذا التاريخ . وقد كانت الكتب الزاخرة بالمعلومات التي تصلح لان تتخذ مادة كثيرة جداً في الجغرافيا والاحصاءات والطب والتاريخ وقواميس اللغة . وكان لديهم دائرة معارف علمية ألفها محمد أبو عبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق في صنع الورق النظيف الناصع البياض ، وفي اعطاء المداد الالوان المختلفة ، وفي زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الالوان المختلفة من المداد ، والابداع في تنميقها وتذهيبها على صور شتى .

« كان الملك الاسلامي العربي يغص بالمدارس والمكتبات ، وكانت بلاد المغول والتتار ومراكش والاندلس حاصلة على عدد عديد منها . وكان في طرف من أطراف هذه المملكة الواسعة ، التي فاقت المملكة الرومانية كثيراً ، مرصد في ممرقند لرصد الكواكب وكان يقابله في الطرف الآخر مرصد جيرالك في الاندلس .

« ولو أردنا أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة العلمية العظيمة ، لمخرجنا عن حدود وهذا الكتاب ، فإنهم قد رفقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جداً (تأمل) ، واوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم . ثم قال :

« الفلكيون من العرب قد اهتموا أيضاً بتحسين آلات الارصاد وتهذيبها وبحساب الازمنة بالساعات المختلفة الاشكال ، والساعات المائية ، والسطوح المدرجة الشمسية . وهم أول من استعمل البندول (الرقاص) لهذا الغرض .

« أما في عالم العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضاً

من محلاتها الشهيرة حمض الكبريتيك وحمض النتريك والكحول .
 « استخدم العرب علم الكيمياء في الطب، لانهم أول من نشر
 علم تحضير العلاجات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية .
 » أما في علم الميكانيكا فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط
 الاجسام . وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم الحركة .

« أما في الايدروستاتيك فقد كانوا أول من عمل الجداول المبينة
 لضروب الاوزان النوعية ، وكتبوا أبحاثا عن الاجسام السابحة
 والغائصة تحت الماء .

« أما في نظريات الضوء والابصار فقد غيروا الرأى اليونانى الذى
 مقتضاه أن الابصار يحصل بوصول شعاع من البصر الى الجسم المرئى،
 وقالوا بعكس ذلك أى أن الابصار يحصل بوصول شعاع من المرئى
 الى العين ، وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الاشعة وانكسارها،
 وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى الذى يأخذه الشعاع فى سيره
 فى الجو ، وأثبت بذلك اننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهر حقيقة
 فى الافق، وكذلك نراها فى الغرب بعد أن يغيبا بقليل .

« ان نتائج هذه الحركة العلمية تظهر جايا بالتقدم الباهر الذى
 نالته الصنائع فى عصرهم، فقد استفادت منها فنون الزراعة فى أساليب
 الرى والتسميد وتربية الحيوانات وسن النظمات الزراعية الحكيمة،
 وادخال زراعة الارز والسكر والبن ، وقد انتشرت المعامل والصنائع
 لكل نوع من أنواع المنسوجات كالصوف والحري والقطن . وكانوا
 يذيبون المعادن ويمجرون فى عملها على ما حسنوه وهذبوه من

صنعها وسبكها .

«واننا لندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر ، من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً، كان يدرس في مدارسهم. وقد كانوا ذهبوا منه الى مدى أبعد مما وصلنا اليه، وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » انتهى كلام (درابر) .

وقال العلامة الدكتور (جوستاف لوبون) الفرنسي في كتابه (تمدن العرب) :

«العرب مع ولوعهم بالابحاث النظرية لم يهتموا بتطبيقها على الصنائع . فقد أ كسبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً . واننا وان كنا لم نزل نجعل أكثر الطرائق التي سلكوها لذلك ، إلا أننا نعرف نتائجها وآثارها ، فنعرف مثلاً انهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والزئبق والحديد والذهب ، وانهم برعوا جداً في الصباغة ومهروا في صقل الفولاذ مهارة بعيدة المدى ، وانهم في كثير من فنون الصنائع قد برعوا براعة لم يلحق لهم شأ وفيها للآن (تأمل) .

وقال العلامة (جيبون) المؤرخ الانجائزي المشهور عند ذكره الحماية والرعاية التي بذلها المسلمون للعلوم :

« كان من أثر تنشيط الامراء المسلمين للعلم أن انتشر الذوق العلمي في المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى الى فاس وقرطبة . وروى عن وزير لاحد السلاطين أنه تبرع بمائتي ألف دينار لتأسيس

كلية علمية في بغداد ووقف عليها خمسة عشر ألف دينار سنوياً، وكان عدد طلبتها ستة آلاف لافرق فيهم بين غنى وفقير « الخ الخ .
وبعد فأقول لو أردت نقل ما يقع تحت يدي من أقوال المؤرخين والعلماء الاجتماعيين في هذا الباب لملأت مجلدات ضخمة، فلا أكتف بما قدمت فانه يكفي في دحض قولهم أن الاسلام لم يثبت انه دين ترق .

المراة والرق في الاسلام

قال صاحب كتاب (مسائل في الدين) في معرض انتقاده الاسلام انه يميز الرق وتعدد الزوجات ويسهل الطلاق للرجل، وان ما تعانيه المراة المسلمة من حالتها السيئة يعود اليه ، فزرد على هذه الشبهات على حسب ترتيبها فنقول :

وجد الاسترقاق منذ وجد الانسان ، فان القوى يغلب الضعيف ويستعبده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات وأخصها النمل، فان بعض أنواعه يأسر البعض الآخر عقب إغاراته عليه ويستخدمه .

وقد كان المصريون الاقدمون والبابليون والبراهمة الهنديون والفرس يتخذون الرقيق ويعاملونه بقسوة .
وكان اليونانيون يتخذونه أيضاً ، وقد أقره أرسطو وأفلاطون وغيرهما من كبار الفلاسفة الاغريق الاولين .

أما الرومانيون فقد توسعوا في الاسترقاق الى حد بعيد . واتفقت جميع الامم القديمة على معاملة الارقاء بأشد ضرر وبالقسوة، وعلى الحصول

على الرقيق بكل الوسائل الممكنة لافرق بين مشروع وغير مشروع .
وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ما كان عليه ولم يتناولوه
بأقل تغيير .

ولما جاءت الديانة المسيحية أقرت الاسترقاق وعدته شرعياً . جاء
في دائرة معارف القرن التاسع عشر في صفحة ٨٦٥ من المجلد السابع :
« الديانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق في ذاته ، ولم تعمل
على إبطاله ، فان شرعيته لم تكن قط لديهم موضعاً للبحث » انتهى .
ولدينا نصوص عن بعض القديسين يشيرون فيها على العبيد بوجوب
اطاعة ساداتهم والصبر على حالاتهم ، ويذكرون لهم بأن استرقاقهم
مستند الى أصول إلهية .

وقد ذكر العلامة درابر الاستاذ بجامعة نيويورك بأمریکا أن آباء
الكنيسة كانوا يكثرلون الكونتات في اقتناء الارقاء .

وأول قانون صدر لتخفيف ويلات الاسترقاق كان قانون
الامبراطور بترونيا الروماني ، وهو يحرم على السادة الزام أرقائهم بمقاتلة
الوحوش إلا باذن من القاضي .

وفي عهد الامبراطور انتونان الروماني صدر أمر يقضى بأن من
يقتل عبده يعاقب بغرامة .

ثم صدر قانون على عهد الامبراطور كلوبوس يعتبر فيه قاتل
العبد مرتكباً لجناية القتل ومات هذا القانون بموته .

وأول قانون صدر في شأنهم بعد القرون الوسطى كان سنة (١٦٨٥)
وقد نص فيه على انه اذا اعتدي أحد الزنوج بأقل اكراه على سيده

أو أحد الأحرار أو ارتكب أخف السرقات فإن جزاءه القتل .
وقد أصدر الانجليز في ذلك العهد قانونا بأن العبد إذا أبق واستمر
في إباقه أكثر من ستة أشهر فجزاؤه القتل .

وصدر في عهد الملك لويز الرابع عشر الفرنسي أي في القرن الثامن
عشر قانون جاء فيه هذه العبارة : « ان من توفية حق النظام أن
لا تتنازل عن احتقار الجنس الاسود مهما كانت منزلته ، وقد حصل
التصميم على ابقاء الحكم الاعتباري الذي يحرم ذوي الألوان وذريتهم
من مزايا الجنس الابيض الى أبد الابد » .

هذا كله كان حاصلا في أوروبا وأمريكا حتى سنة (١٧٨٠) ثم استمر
الى سنة (١٨٨٠) حيث قامت إنجلترا بحملاتها لابطال الاسترقاق .
أما الاسلام فقد كان مجيئه عهداً ميمونا للارقاء كما كان عهداً
ميمونا للعالم كله . فهو لم يكتف بالتوصية بهم والتلطف في معاملتهم ،
ولكنه ساوهم بالأحرار ، وقرر أن من قتل عبداً قتل به ، وجعل للارقاء
حقوقا في مستوى حقوق الأحرار .

صدور مثل هذا التشريع في جزيرة العرب ، وناهيك بتغلغلها
في الاسترقاق وامتهان الارقاء يعتبر من أدل الدلائل على مساوية الاسلام .
فلا القرن الذي أنزل فيه ، ولاعادة العرب في ذلك العهد ، ولا الرأي
العالمي العام في الاستخفاف بالعبيد ، كان مما يسهل صدور نصوص
في شريعة كالشريعة الاسلامية تخالف هذا الاجماع المحبوك الاطراف
وتهب للأسرى الذين ليس لهم من يطالب بحقوقهم الضائعة حقوقا
لم يمثلها مشرع الى اليوم !

اعترف الاسلام قبل كل شيء بأن الابيض والاسود سواء، كما أن العربي والاعجمي سواء كذلك أمام القانون، فقال عليه الصلاة والسلام: « لا فضل لعربي على أعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى أو بعمل صالح »، فهدم بهذا الاصل الاصيل حوائل الالوان التي كانت تحول دون أقرار العدل في نصابه في جميع البلدان .

ثم قرر للارقاء الحقوق تقسها التي للاحرار، بل جعل للارقاء — وهو أمر مدهش ودال على غاية التناطف بالضعفاء — مزايا ليست للاحرار، وذلك أن العبد اذا ارتكب جريمة فعليه نصف ما على الحر من العقاب !

نعم أقر الاسلام الاسترقاق وهو بذلك قد سلك طريقته في أخذ الامور الاجتماعية بسنة التدرج ، لانه كان لا يستطيع ابطال أمر أجمعت عليه الامم كافة كأساس من أسس العمران ، وارتضته جميع الأديان ، وكان متأصلا في الامة العربية الى حد بعيد ، ولكنه حيال هذا الاقرار عمد الى تأصيل أصول تعتبر مهيئة لالغائه بدون حرج، حين يقتضى نظام الاجتماع ذلك . وهى (أولا) ايصاؤه بهم في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة، فقال تعالى : « وبالوالدين احسانا ، الى قوله : وماملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخور آ » . وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايضاء بهم حتي زال وهو يجود بنفسه : « الصلاة وماملكت أيمانكم » .

(ثانيا) : مساواتهم بالاحرار، ورفع ما بينهم من التمايز في الحقوق، وحكمه باخوتهم الانسانية لساداتهم، فقال عليه الصلاة والسلام :

« اخوانكم خولكم (أى ان أرقاءكم الذين يتخولونكم بالخدمة اخوانكم) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس » :

وبما أنهم أصبحوا للاحرار اخوانا بحكم هذه الشريعة الالهية ، فلا يصح أن يدعوا السيد رقيقه عبداً ولا رقيقته أمة، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي ولكن ليقل فتاى وفتاى وغلami » .

وزاد النبي صلى الله عليه وسلم الارقاء إيضاء بهم فحسن للناس تعليمهم وتزويجهم فقال : « من كانت له جارية فعلمها وأحسن اليها وزوجها كان له أجران » .

سرت هذه التعاليم في المسلمين الاولين، وجرى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل ، فولي بلالا وأصله رقيق حبشى المدينة، وفيها وجوه العرب وساداتهم . وولي مولاه أسامة بن زيد قيادة الجيش وفيه ابو بكر وعمر .

ورأى أبوهريرة رجلا على دابته وغلame يسعى خلفه فقال له : « احمله خلفك يا عبد الله، فاعما هو أخوك وروحه مثل روحك » . ولما ذهب أمير المؤمنين عمر الى الشام ليبرم معاهدة مع أهل دمشق استصحب رقيقاً له، فكان يركب هو مرحلة، ثم ينزل ويأمر رقيقه بالركوب ويمشى خلفه . ولما وصل الى دمشق كان الدور في الركوب لغلame فقابل الناس على هذه الصورة .

وقد أرسل أبو عبيدة القائد العام لجيش أبي بكر في الشام جنوداً

لفتح مدينة وجعل قائدهم زنجياً، تأسيساً بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعث عمرو بن العاص الى المقوقس، عظيم القبط في مصر، وفداً ليتخبر معه في أمر الصلح على رأسه عبادة بن الصامت وهو زنجي اسود، فلما وقعت عين كبير القبط عليه، قال نحوا عني هذا الاسود وقدموا غيره . فقالوا جميعاً : « ان هذا أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا » .

وقد وصل الارقاء لدى المسامين الى أعلى المناصب فكانوا وزراء للدولة وتولوا الملك أيضاً .

علمنا كل هذا، وهو أغرب ما ترويه في تاريخ الاسترقاق، فهل عمل الاسلام على حصر دائرته، وهياً العوامل لابطاله، حين يصبح في عرف الاجتماع أمراً مستنكراً ؟

نعم، فانه حصره في دائرة الحروب المشروعة، وعلق أمره بولي الامر، ومعنى هذا أن لا استرقاق إلا في حرب . أما ما يجتلب بوساطة النخاسين من طريق الاختطاف والتصيد، فلا يميزه الشرع الاسلامي ولا يعتبره . حتي ان أحد العلماء العاملين أراد في القرون الاخيرة أن يشتري عبداً فأعوزته، لعدم انطباق ماله فيه من نصوص الشريعة على من قدموا اليه بدعوى أنهم أرقاء وما هم الا مختطفين من أحضان أهليهم .

وقد جعل الاسلام أمر الاسترقاق في يد حاكم المسلمين، تدرعاً لبطلانه حين تستعد الشعوب لذلك . فان للحاكم أن يتخذ الاسرى، وأن يقبل منهم الفدية، وأن يمن عليهم بالحرية بعد أن تضع الحرب

أوزارها . فليس هنالك تحميم في استرقاقهم فان وصل الناس الى مستوى من الشعور يستنكرون فيه الاسترقاق فما على حاكم المسلمين إلا الامتناع عن اجازته، فيبطل كما حصل منذ أن عمت الدعوة بالكف عنه، فان المسلمين قابلوا هذه الدعوة بقبول حسن ولم يروا فيها منافاة للشريعة، شأنهم في كل تجديد يراد به خير الانسانية .

هذا كله يعتبر من الانقلابات التشريعية التي لم تطف بخيال أكبر المشترعين، ولا أجل الفلاسفة في عصر من العصور . فهل يصح بمؤلف أن يقلب هذه الحقائق الضخمة فيصم الدين الذي مصدره هذا النور الباهر بأنه كان يؤدي الاسترقاق ويعمل على نشره ؟ وقد أريتكم من سيرته حياله ما يصغر في عينيك كل عظيم في العالم الانساني لم يفكر في مثل ما فكر فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وحده ؟

الطلاق وحقوق النساء في الاسلام

ليس في تاريخ التطورات التشريعية ما هو أعجب مما أحدثته الاسلام في الشؤون النسوية، فقد أوجد في حالتها انقلاباً لا يزال بينه وبين أرقى الامم بون بعيد .

ماذا كانت حالة المرأة في القرن السابع للميلاد وهو العهد الذي بعث فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ؟

كانت المرأة مستعبدة في كل مكان ، ولبت ذلك كان بالمعنى المعروف للعالم اليوم ، ولكنها كانت ضحية للغطرسة والقسوة الي أبعد الحدود .

فلا أقول انها كانت محرومة من جميع الحقوق الطبيعية، وكانت مملوكة لزوجها الخ، فهذه كلها عبارات لا تؤدي ما كانت عليه المرأة في أوروبا وفي العالم كله . انها إذ ذاك كانت أقل من أن يؤتى بجانب اسمها بكلمة حقوق ولو في معرض النفي، لانها كانت معتبرة جسداً لا روح له !

نعم انه قد اجتمع مجمع كبير في رومية وبحث في شؤون المرأة فقرر انها كائن لا تنفس له، وانها لن ترث الحياة الاخرية لهذه العلة، وانها رجس يجب أن لا تأكل اللحم، وأن لا تضحك، بل ولا أن تتكلم، وعليها أن تضي جميع أوقاتها في الصلاة والعبادة والخدمة .

ولاجل أن يمنعوها الكلام جعلوا على فمها قفلاً كانوا يسمونه موزليير (Muselière)، فكانت المرأة من أعلى الاسر وادناها تسير في الطرقات وفي فمها قفل، وتروح وتغدو في دارها وفي فمها قفل، قفل من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التي كانت تعرض لها المرأة باعتبار انها اداة الاغواء، وآلة التسويل، يستخدمها الشيطان لافساد القلوب، (راجع المجلد الحادي عشر من مجلة المجلات الفرنسية) . أما في بلاد العرب فكانت المرأة في عداد البهائم، تورث مع ماشية زوجها وتصبح ملكاً لورثته، وكانت تجبر على الفسق والتهتك، لتزيد في ثروة المسيطر عايبها، وكان للرجل أن يختار من النساء العدد الذي يرضاه لنفسه بلا تحديد .

وهل كان لها حق من الحقوق المعروفة الآن ؟ لا ، حتي ولا في وراثتها أبويها ، وهل ترث بهيمة مجردة من الروح ؟

نعم رويت عن العرب أشعار في الغزل والتشبيب ، ولكن هذا كان لا يعدو المناطق البهيمية من النفس ، وقد كان العربي يتغنى بفضائل ناقته وحصانه، وهذا ما كان ليمنعه أن يطلق سراجهما ليموتا جوعا متى بلغا الدور الذي لا ينفعانه فيه .

جاء الاسلام والعالم على ما وصفت لك؛ فكان مجيئه عهد انقلاب في تاريخ المرأة لم يسبق له مثيل في أطوار أمة من الامم .
نعم أدرك نساء روميه عهداً في أواخر عهدها بالوجود يحتمل أن يعده بعضهم عهداً ذهبياً لهن ، والواقع أنه كان من أتعس العهود عليهن وعلى دولتهن . فقد كانت فسدت نفوس الرومانيين في ذلك العهد بطراً من سعة السلطان الذي أوتوه، الى حد أنهم أصبحوا لا يحملون فيه بغير المتع الجسدية، واللذات البهيمية . فأضاعوا للنساء المنان لاليكن نساء كاملات يقمن على أحكم الاصول ، ويرين أولادهن على أرقى المبادئ ، لا ، ولكن ليكن آلات شهوات، وأدوات بذخ وخلاعة . قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر :

« في الايام الاولى من الجمهورية الرومانية كانت المرأة ملازمة بيتها تغزل فيه الصوف ، ولكن البذخ تسرب الي رومية شيئاً فشيئاً حتي قام (كاتون) ينذر بالخطر المحقق الذي سيلتهم كل شيء . وبعد ذلك بقليل لم يقف البذخ والترف عند حد »

ثم أردفت دائرة المعارف ذلك بقولها : « ان كاتون لم ينجح في دفاعه عن ذلك القانون . (القانون المانع لتهتك المرأة) ، ولكن انذاراته تحققت تماماً » . أي أن الدولة الرومانية زالت من الوجود

وانقلبت حالة المرأة فدخلت في دور من الاسر لازمها نحواً من ألف سنة حتي ولد العلم فعمل على اتقاذها منه يسيراً يسيراً حتي تم لها ما يراها الناس عليه اليوم.

ولكن الاسلام أحدث انقلاباً في حالة النساء لا من ناحية اتخاذهن آلات للشهوات ، ولكن من ناحية احياء حقوقهن الطبيعية ، واحلالهن من المجتمع في المكان اللائق بهن ، حيث تظهر خصائصهن وتشرق زياهن ، ليتم للمجتمع جميع عوامل التكميل والوصول الي أبعد غايات الترقيات الاجتماعية . فأصل لبلوغ هذه الغاية أصولاً جعلها في مستوى العقائد الاولى . منها أن المرأة والرجل عضوان متكاملان خاقا ليؤلفا الاسرة ، ويعيشا على أكمل حال من التواد والتعاطف ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة »

وبما أن هذا الجنس من أنفسنا أي منا كان جديراً أن يكون له ما لنا وعليه ما علينا : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »

نعم وقد راعى الشرع الاسلامي ذاك فجعل لهن حقاً في الميراث ، ووهبهن جميع الحقوق المدنية التي للرجال ، حتي حق التملك والتعامل على ضروبه كافة ، وفتح لهن جميع باحات العمل من تجارة وصناعة الخ ولم يوصد في وجوههن باباً من أبواب الحياة ، غير باب التبرج والتهتك . وليس في العالم من يلومه على ذلك ، ولا نظن أنه يأتي جيل يلومه عليه ، مهما توسعت الانسانية في محابة المرأة .

إذا كانت الديانة الاسلامية اعتبرت المرأة انساناً في مستوى الرجل، فهل أباحت لها ترقية مواهبها العقلية، أم وضعت أمامها حداً لا تتعداه، كما فعل العالم كله الى ما قبل قرن واحد فقط ؟ أليست كانت الامم تحرم عايتها دخول الجامعات، وتوصد في وجهها باب التعليم العالي في كل مكان ؟

نعم أباحت الشريعة الاسلامية للمرأة التعلم ، بل جعلته فريضة عليها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ، بهذا النص صار الاسلام أول من قرر تعميم التعليم بين الجنسين على السواء ، وكان التعليم قبله محصوراً في طبقة الاغنياء والمستبدين بالشعوب ، ولم تجعل الشريعة له حداً، فللمرأة أن تبلغ منه الحد الذي تريده ، وقد وصل بعض النساء الى اعلى الدرجات فيه . أليس من المدهش أن يكون الاسلام قد أباح للمرأة، متى وصلت الى حد بعيد من العلم، أن تكون قاضية ومفتية، وأن تتولي التعليم العالي ؟ نعم كل هذا كان في الاسلام، وأشد منه موجباً للدهش، انه أمر بأن تشهد المسامات الصلوات في المساجد، وشؤون المسلمين العامة التي كانوا يجتمعون فيها بدعوة أرائهم لتقرير التدابير الضرورية، حيال أى طارئ من الطوارئ الاجتماعية، أولاً خذ رأى الناس في سن سنة جديدة للمجتمع . لذلك كن يحضرن في تلك المجمع، وقد حدث مرة أن رأى أمير المؤمنين عمر أن يستشير الناس في تحديد صداق النساء للحيولة دون المغالاة فيه . فلما أفضى برأيه الى الناس وهو على المنبر، تصدت له امرأة وناقشته فيه فعدل عن رأيه الى رأيها .

أفلا يمكن أن تعد هذه سابقة في الاسلام اذا دعانا داعي التطور الاجتماعي في يوم من الايام أن نمنح نساءنا حقوق الانتخاب والحصول على النيابة في الهيئات التشريعية ؟

ومما اختص به الاسلام الذهاب في احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الي حدود لم تدر في خيال مشترع مدني الى اليوم .

فالاسلام لم يكلف المرأة، وهي زوجة، بأى حق تؤديه للرجل غير حفظ عرضه، وطاعته في المعروف باعتبار انه الرئيس الطبيعي للأسرة . فم تكلفها الشريعة الاسلامية بخدمته، ولا بخدمة أولادها، ولا بخدمة نفسها أيضاً ، بل ولا بارضاع أولادها ولا حضانتهم ، ولكن الزوج ملزم بأن يوجد لها من يخدمها ، فان كان فقيراً تولى هو القيام بحاجاتها . فان ولد لهما طفل فعليه أن يستأجر له مرضعاً وحاضنة ، فان قبلت والدته أن ترضعه وتحتضنه كان لها على ذلك أجران اجر الارضاع وأجر الحضانة ، إلا اذا كان الزوج فقيراً فيتسامح له الشرع في أمر هذا الحق بضرورة الحال .

والمرأة المسلمة بتزوجها لا تفقد من استقلالها المالي شيئاً، فتظل على حريتها في التصرف بما لها وأملاكها، وليس عليها أن تتقيد برأى زوجها في معاملاتها الاقتصادية، فتبيع أملاكها أو تؤجرها أو ترهنها لا تصدر في ذلك كله إلا عن إرادتها الشخصية .

هذا الحق لم تنله المرأة الغربية الي اليوم ، فانها بزواجها تقع، من ناحية تصرفاتها الاقتصادية تحت وصاية زوجها، فلا تستطيع أن تبيع أو تشتري أو ترهن شيئاً من أملاكها إلا بتصديق زوجها، فان القانون

يهبه حقاً على أملاكها ليس لابويها ولا لاحد أقربائها ، ولا شك في أن هذا بقية من بقايا أسر المرأة في الازمنة المظلمة .

هذه الحقوق الممنوحة للمرأة المسلمة لم تحمل بها أية فلسفة الي اليوم ، وقد منحها الاسلام للمرأة لاجزافا ولكن لرفع نير العبودية عنها، وهو النير الذي لاتزال تحمله جميع نساء العالم الي اليوم ، وبقصد وضع حقوقها الطبيعية موضعاً شرعياً لا يمكن نقله ولا تأويله . فلو كان الاسلام يعتبر المرأة رقيقة لزوجها، أو لو كان لا يعتقد بحقوقها من ناحية عملية، لما قرر في أمرها هذه الاصول التي لا يوجد في العالم الاسلامي من ينكرها أو يتأول فيها ، وقد أجمعت المذاهب الفقهية عليها اجماعا لا يتطرق اليه الضعف من أية ناحية .

أن الفيلسوف ليتولاه العجب، وتأخذ منه الحيرة كل مأخذ، اذا نظر الي هذه الحقوق النسوية نظرة تشريعية واجتماعية محضة، وعلم أن مصدرها بلاد العرب ، تلك البلاد التي كانت تمتلئ فيها المرأة امتهاً لا مذهب بعده . فلاحالة المرأة في العالم كله، ولا حالتها في البلاد التي صدرت منها هذه الشريعة، كانت في القرن الذي أنزل فيه الاسلام توحى الي أي مشرع، حتى في الامم التي دخلت في أرقى الادوار التشريعية، اصدار مثل هذه الاصول التي لم تصل اليها المرأة من أية نخلة كانت الي عهدنا هذا .

لا جرم أن هذا من أدل دلائل الوحي الالهى، لان العقل المجرد لا يستطيع أن يتعدى المناطق التي رسمتها له الحوادث، وحدثها الاحوال المحيطة به .

بقيت مسائلنا الطلاق وتعدد الزوجات ندُخِرهما للفصل التالى
ان شاء الله .

الطلاق وتعدد الزوجات فى الاسلام

الاسلام لم يوجد الطلاق ولكنه جاء فآلئى العالم كله عليه منذ
القدم، الأمة أو أمتين فقط . فكان الرجل اذا غضب على احدى
نسائه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن يجد نفسه مطالباً
حيالها بأى حق .

ولما نبه ذكر الامة اليونانية، وازدهرت حضارتها، كان الطلاق
شائعاً فيها بلا قيد ولا شرط .

وكان الطلاق لدى الرومانيين معتبراً من كيان الزواج نفسه، حتى
أن القضاة كانوا يحكمون ببطلان الزواج إن اشترط كلا الطرفين عدم
الطلاق فيه .

وكان الزواج الدينى لدى الاجيال الاولى للرومانيين يحرم الطلاق
ولكنه فى مقابل ذلك كان يمنح الزوج على امرأته سلطاناً لاحدله،
فيسمح له أن يقتلها ان فجرت، أو إن قتلت بعض أولادها، أو قلدت مفاتيح
الدار، أو أدمنت الخمر . ثم رجعت دياتهم فأباحت الطلاق كما كان مباحا
أمام القانون المدنى .

لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من حالة الزوجة ولكنها أباحت
الطلاق وتوسعت فى اباحتها ، وكان الزوج يجبر شرعاً على أن يطلق امرأته
ان ثبتت عليها جريمة الفسق، حتى ولو غفر لها هو تلك الجريمة . وكان

القانون يجبره أيضا على أن يطلق امرأته ان لبثت معه عشر سنين ولم تأت به بذرية ، حتي ولو كان يؤثر البقاء معها .

أما المسيحية فقررت عدم جواز الطلاق الا بسبب ثبوت جريمة النفسق ، أو طلبا للنسل في حالة ثبوت العقم .

فاما شرع الاسلام أقر امكان الطلاق مع التكريه فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان أبغض الحلال الى الله الطلاق » . وهو انما أباحه اذا وصل الزوجان الى درجة من التباغض لا تمكن معها المعاشرة ، راميا بذلك الى ضرورة سيادة التواد والتراحم في الاسرة ، معترفا بأن في الحياة منازعات لا يحسمها غير التراق . ولكنه في حالة الطلاق حاط المرأة بكل ما يعقل من ضروب الحماية ، فجعل من واجبات الزوج أن يسرحها باحسان ، وأن لا يرهقها أو يساها أمتعها ، وعليه ان يوفيقها بمؤخر صداقها ، وعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها ، ولا يكون لديها مانع من التزوج بسواه . فان ادعت انها لم تر الطمث كان على الزوج أن ينفق عليها حتى تعترف بأنها رأته ، ولولبت على انكارها سنين ، كما هو مؤدى مذهب أبي حنيفة . وهذا ضرب من ضروب الحماية للمرأة ، لم يسبق له مثيل في ملّة من الملل ، والغرض منه كبح الزعونة الرجولية عن الاستخفاف بأمر الزوجية ، واللعب باباحة الطلاق على ما يميله الهوى .

وقد أوصى الاسلام قبل ايقاع الطلاق أن يلجأ الزوجان الى التحكيم لاصلاح ذات البين ، فان لم يتسن للحكمين التوفيق بينهما عمدا الى الطلاق باعتبار انه الخرج الوحيد من الحرج بين الزوجين .

فالطلاق في الاسلام كما ترى مضيق عليه من الوجهة الشرعية ،
 ناهيك أن آتيه يعتبر في نظر الناس آتياً لا بغض الحلال الى الله .
 واذا كان الاسلام قد اعترف بأن الطلاق أبغض الحلال ، فهلا كان
 حرمه كما حرمة الديانة المسيحية قبله ؟

لا ؟ فان تحريره ينغى الى حرج شديد بين تقسين خلقنا لتعيشا
 مهنتين غير منعصتين . والنزاع في الحياة الزوجية مجلبة لكل ضروب
 الشرور ، وموحى الاسلام كان يعلم بأن الامم المحرمة له بعد أن تبلغ
 رشدتها ستضطر الى اباحتها ، غير معتدة بأوامر دينها ، وهو الامر الذي
 حدث فان أكثر الامم عمدت الى اباحتها في القرن التاسع عشر ، ومنذ
 ذلك الحين أخذ الطلاق في الانتشار الى حد لا يكاد يتصور ، وخاصة
 بالولايات المتحدة الامريكية ، ولم يدر في خلد أحد من المصلحين هنالك
 ولا في أوروبا بأن يسعى في ابطاله ، لان الحياة المدنية لا يمكن أن تستقيم بدونه .
 فالاسلام باباحتها للطلاق والحالة هذه ، وهو دين عملي أساسه مماشاة
 التطورات البشرية ومسايرة الانقلابات المدنية لتعديل مزاجها ،
 وتلطيف خشوتها ، لم يرد أن يكون ديناً خياليا يقصره على المعابد ،
 ويكون بين الناس وبين العمل به عقبات لا يمكن تذليلها .

هنا يمكن أن يقول قائل كيف يتفق أن يكون الاسلام قد أسبغ
 على المرأة حقوقاً لم تنلها امرأة غيرها في العالم ، كما تقولون ، وقد أعطى
 للرجل حقاً صريحاً في تطليقها وهدم حياتها الزوجية في أي وقت يريد ؟
 نقول نعم ، أن الطلاق هذا كان يمكن أن يعتبر من الامور الحاطة
 من كرامة المرأة المسلمة اذا كان الاسلام لم يساوها بالرجال فيه .

فهذا الدين لم يمنح الرجل وحده حق الطلاق، ولكنه آسى بين الذكور والانثى فيه، فقرر أن للمرأة أن تشتط في عقد الزواج أن يكون حق الطلاق لها دون الرجل، فتصبح عقدة الزوجية في يدها تحلها في أى وقت تشاء. وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق، فجعلن عصمتن بأيديهن، وبقين مع أزواجهن على هذه الحالة، أو طلقهن عند ما رأين أن الصواب في الاتصال عنهن. وكل ما دون شرعى وكل محكمة شرعية تقبل هذا النوع من الزواج بدون قيد ولا شرط. وفوق هذا فإنه أباح للمرأة حق الاشتراط على زوجها في حالة تزوجه عليها أو تطليقها، بأن يدفع لها تعويضاً مالياً أو غير ذلك. فإذا كان المسلمون قد أهملوا الاستفادة من هذه الحقوق الشرعية، ورضوا أن يجعلوا بناتهم تحت سيطرة الرجال فلا يعيب شريعتهم ذلك، ولكن يصممهم هم بالتفريط في حقوق بناتهم. ويخيل لي أنه لن يمضى وقت طويل حتى يتنبه الناس لهذه الحقوق فيستفيدوا منها، وبذلك تصبح الحماية التي يهبها الإسلام للنساء مضرب الامثال في مشارق الارض ومغاربها. هذا من أمر الطلاق أما مسألة تعدد الزوجات فإن الإسلام لم يوجد لها أيضاً، ولكنه جاء فوجد الناس كلهم متعددين إلا الامة المسيحية. وكان العرب في جاهليتهم من أكثر الامم تعديداً للزوجات، فرأى الإسلام أن يتوسط في الامر فجعل للتعدد حدا لا يتعداه. وقرر أن من أقدم على هذا الامر لزمه العدل بين الزوجات، حتى قال الله تعالى: «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما بئس يوم القيامة وشقه ساقط»

على أن للإسلام من أقراره مبدأ التعدد غرضاً بعيد الغور في الإصلاح الاجتماعي لا يدركه إلا نافذو البصر في العلم ، وهو أنه علم أن من الرجال من لا يمكن أن يردعهم عن المضي في شهواتهم رادع ، وأن العقوبات المشددة والنصائح المؤكدة لا تكفي ، في كبح اندفاعاتهم الجسدانية ، فأباح لهم التعدد لاليجد هؤلاء لهم مخرجاً من الحرج فقط ، ولكن ليحمى المرأة من شرم مستطير وقعت في مضايقة المرأة الغربية ، ولقيت فيه من العنت ومرارة العيش ما لقيت .

نعم ، لأن أمثال أولئك الرجال في البيئات الغربية ، حيث لا يسمح بتعدد الزوجات ، يتخذون صواحبات يسمونهن (بالمتريسات) ، ومهما أساغ المجتمع رؤية هؤلاء (المتريسات) والعلم بأمرهن ، فانهن لم يخرجن في اعتباره عن طبقة المتجرات بنفسوسهن ، والراضيات بعيشة الهون محرومات من جميع الحقوق النسوية .

ولكن الإسلام لم يرض للنساء هذه الدركة الساقطة من الحياة ، ولم يشأ أن يراهن قط عاهرات ، ولا في حكم العاهرات ، محرومات من كل ضروب الحماية والحقوق الشرعية ، فرمى بشرعية إمكان تعدد الزوجات إلى أن لا تكون المرأة في حالة من أحوالها محرومة من حقوق تطالب بها أمام القضاء ، وإلى أن لا تسقط من أوج كرامتها الجنسية إلى حضيض النسوة المجردات من حقوقهن الاجتماعية .

نعم ، أن في أوروبا وأمريكا عشرات الملايين من النسوة يعشن على حالة (متريسات) ، أو شبه (متريسات) ، وقد يرزقن بأولاد يحرمون هم أيضاً من حقوق الوراثة ، وقد تسببت من هذه الحالة مشاكل

اجتماعية لا تقف عند حد، جعلتها الجمعيات النسوية من ادلتها في وجوب الحاق الابناء الطبيعيين بآبائهم غير الشرعيين، ولا يزلن الى اليوم يجاهدن في هذه السبيل ولم يصلن الى شيء .

وبما أن غلبة الشهوات متأصلة في طبيعة الكثيرين من الرجال، وان اتخاذ (المتريسات) لامناس منه في كثير من الاحوال. فقد احتاط الاسلام لهذه الحالة بإباحة تعدد الزوجات مع التكريه فيه كما رأيت، لاليشبع الغريزة البهيمية للرجال، ولكن ليحمى المرأة من الوقوع في حالة بؤس تتجرد فيها من جميع الضمانات الاجتماعية، وتبرز للمجتمع في عداد النسوة الساقطات . فهو يريد ان تعامل المرأة في جميع الاحوال باعتبار انها زوجة شرعية ذات حقوق، لا باعتبار انها ساقطة من كل حماية من القانون .

فمسألة التعدد لو نظر اليها من هذه الناحية، تصبح في نظر العارفين بادواء الاجتماع وطبائع الانسان، من النظم العادلة الموضوعة لتدارك مشا كل اجتماع غاية في التعقد وسوء المنقلب، وهو يشكر على اساعتها على كراهيته لها من باب بعض الشر أهون من بعض .

فأي الحالتين أجدى على المرأة وأحفظ لكرامتها، ان تصبح زوجة ثانية او ثالثة او رابعة لرجل تستطيع ان تطالبه بنفقتها ونفقة اولادها، وترثه اذا مات ويرثه اولادها منه، او تضحى في عداد المبتذلات لاحق لها ضده، ولا ترثه اذا مات ولا يرثه اولادها منه، فتمسى هي وهم في حالة من البؤس يصيرون فيها عالة على الناس، مجردين من الكرامة في نظر العشاء والمخطأء ؟

ان العالم الاجتماعى اذا تأمل فى هذا التشريع يأخذه العجب، وتلم به الحيرة، من صدور هذه الحكم الباهرة من رجل أُمى كان يعيش فى القرن السابع للميلاد ، فلا يتمالك نفسه من الاعتراف بأن هذا نور وصل اليه من السماء، لاسيما وأحوال العالم كانت لا تقتضى مثل هذا التجديد الذى لم يحلم بمثله فلاسفة اليونان المقدمون، ولا مشرعو الرومان الاولون ، بل ولا الاجتماعيون المعاصرون .

هذا ماعن لنا كتابته فى هذا الباب، وفى الفصل التالى ننظر فى بقية ماأتى به مؤلف كتاب (مسائل فى الدين) من الشبه ضد الاسلام ان شاء الله .

علاج الفقر فى الاسلام

يقول صاحب كتاب (مسائل فى الدين) فى شهبته التاسعة، إن محمداً لنشوته فى الحرمان والفقر كان يسكر فى الفقراء، فأوصى بالتصدق عليهم، والى ذلك تعزى كثرة المتسولين حيث تدرس تعاليم الاسلام . وهذه فى الواقع ليست بشبهة ، ولكنها تنطوى على معجزة اقتصادية لخاتم النبیین صلى الله عليه وسلم، لمن يتذوق الامور الاجتماعية، ويفهم مكان العوامل الاقتصادية منها .

فلو كان يعلم مؤلف ذلك الكتاب انه ستخلق فى القرن التاسع عشر مسألة تضطرب لذكرها أعصاب العالم ، وتجتمع لها المؤتمرات تتلوها المؤتمرات ، وتقوم من أجها حرب عوان لا يحمد لها أوار بين العمل ورأس المال ، وتحترق فى سبيل حلها مخاخ لرجال

ممتازين ، تسمى (مسألة الفقر) ويشار إليها في عرف الاجتماعيين بكلمة (*Paupérisme*) ، قلنا لو كان يعلم ذلك لا ضرب عن ذكرها ، لأنها تثبت لحاتم النبيين معجزة من أكبر المعجزات الاجتماعية .
أليس تفكيره فيما كان لا يفكر فيه الناس على عهده ، وكثرة تقليته لمسألة لم يشعر الناس بخطورها وإن كانت من أكبر عوامل الانحلال الاجتماعي في كل مجتمع ، يعتبر من أعجب الأمور ، ويدل على أن دينه جعل ليبقى دين البشرية مابقي الإنسان ؟

فاصغ الي أحدثك عن تاريخ مسألة الفقر ، وما آلت اليه وما عولجت به ، مستهدياً بمقررات علم الاجتماع فأقول :

في أية أمة قديمة أجال الباحث نظره ، وجد طبقتين من الناس لاثالثتهما ، الطبقة الموسرة والطبقة المعسرة ، ووجد بازاء هذا أمراً جديراً بالملاحظة ، وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم الي غير حد ، والطبقة المعسرة لا تنفثاً تهزل حتي تلتصق بأديم الارض معيبة رازحة ، فيتداعى البناء الاجتماعي لو هن أساسه ، وقد لا يدري المترفون من أي النواحي خر عليهم السقف .

كانت مصر في عهدها القديم جنة الله في الارض ، وكانت تنبت من الخيرات ما يكفي أضعاف أهلها عدداً ، ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت لا تجد مأناً كله . . . لان الطبقة الموسرة كانت لا تترك لهم شيئاً غير حشالة لا تسمن ولا تغني من جوع . فلما أصابتها المجاعة على عهد الاسرة الثامنة عشرة باع الفقراء أنفسهم للأغنياء فساموهم الخسف وأذاقوهم عذاب الهون .

وفي مملكة بابل ونيوى كان الامر على ما كان عليه في مصر ، لاحظ للفقراء من ثمرات بلادهم ، على انها كانت تسمى بلاد الفراعنة نماء وخصوبة، وكانت تجرى مجراها فارس .

أما لدى الاغارقة الاقدمين، فكان الامر لا يعدو ما تقدم ، بل تروى عن بعض ممالكهم أمور تقشع من هولها الجلود . فقد كانوا يسوقون الفقراء بالسياط الى أقدر الاعمال ، ويدبحونهم لاكل الهفوات ذبح الاغنام .

أما في اسبارطا من ممالكهم، فقد كان الموسرون تركوا للمعسرين الارض التي لا تصلح للانبات، فذاقوا ألوان الفاقة كلها غير مرحومين . وكان الاغنياء في أثينا يتحكمون في الفقراء الى حد انهم كانوا يبيعونهم بيع العبدان اذا لم يؤدوا لهم ما كانوا يفرضونه عليهم من الاتاوات .

أما في رومية منبع الشرائع والقوانين ، ووطن الفقهاء والاصوليين ، فقد كان الموسرون مستولين على العامة، ومتميزين عنهم تميزاً يجعل العامة بازائهم كالطائفة المنبوذة لدى الهندين، وما كانوا يرضخون لهم بصباية إلا بعد أن ينال منهم الاغنياء، فيهجرون المدن ويقاطعون الجماعة مرغمين .

قال العلامة المؤرخ « ميشايه » في المملكة الرومانية من هذه الناحية :

« كان فيها الفقراء يزدادون كل يوم فقراء، والاغنياء يزدادون غنى ، وكانوا يقولون ليهلك الوطنى وليمت جوعا اذا لم يستطع أن يذهب

الى ساحات القتال »

فلما زالت الدولة الرومانية وقامت على انقاضها الممالك الاوربية ازدادت حالة الفقراء سوءاً، فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كالماشية مع أراضيهم .

فلما هل القرن التاسع عشر وولدت العلوم الاجتماعية ، وتنبت العقول لعوامل التأليف والتفريق في الامم ، شعر الكافة بفداحة داء الفقر ، وأدركوا انه هو الذي ينخر عظم الجماعات ويفسد كيانه العام . فارتأى بعضهم أن يحث الاغنياء على التصديق على الفقراء ، فاعترض عليهم بأن هذه ية صى الى التواكل والتكاسل ، فيخسر المجتمع جهود عماله ونشاطهم .

واستحسن بعضهم أن تفتح لهم أبواب المهاجرة وأن يدعوا اليها ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضى الي نزوح القثات النشطة الي الخارج وفيه خطر شديد .

فاهتدى أخيراً الى تأليف الجمعيات التعاونية فأثمرت خير الثمرات ، فان هذه الجمعيات استطاعت أن تدرك حاجات العاملين وجهات ضعفهم ، وان ترفع أمورهم للحكومات ، باذلة السعى في استصدار تشريعات مفيدة لوجودهم ، ومحسنة لاجورهم ، وان كانت كثيرآ ماتثير القلاقل وتمخض مجتمعاتها مخضاً عنيفاً . وهذه المسألة أكبر المسائل الاجتماعية خطراً ، وأشدّها شغلا لاذهان الناس ، ناهيك انه قد أصبح اليوم في الارض نحو من ثلاثين مليوناً من العمال في حالة عطل مطلق ، لا يجدون ما يعملون ولا ما يأكلون . وقد اضطرت الحكومات أن تنفق عليهم

من مال الامة، فهل يعد مؤلف كتاب (مسائل في الدين) هذه الاعانة صدقة تغرى بالكسل وتكثر المتسولين، حيث تنتشر تعاليم هذه المدنية الساحرة ؟

لهذا السبب كان يهتم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الفقر والفقراء ، فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : « كاد الفقر أن يكون كفراً » وقال : « اللهم انى أعوذ بك من الفقر » . ألا ترى كيف أن هذا الفقر يهدد اليوم أكبر مدنية أنتجتها الجهود البشرية بالتحطيم ، ويتوعددها بالحق ؟ أن من لا يريد أن يرى هذا الامر فهو يريد أن ينكر الشمس وهى فى كبد السماء .

فإذا فعل الاسلام حيل هذه المسألة الخطيرة ؟ أوجد نظاماً اقتصادياً استوعب فيه جميع الاصول العمرانية المزيلة من خطر الفقر، والمنجية من آثاره، فأجبر الاغنياء على دفع صدقة عن أموالهم ، والصدقة فى عرفه هى الزكاة، والزكاة ضريبة اجبارية على كل ذى مال تجبى منه باعتبار انها أموال حكومية لا غراض اجتماعية ، فهى غير الصدقة التى تثبط الهمم وتغرى بالكسل . وقد جعل الاسلام أمر التصرف فى هذه الاموال للحكومة، فهى التى تعمل بما تمليه عليها الحاجة الوقتية والحالة الاجتماعية . ومثل هذا الاخذ من الاغنياء قد لجأت اليه الامم الغربية قاطبة اليوم باسم الضرائب على رؤوس الاموال وعلى الدخل وعلى الموارىث ، والغرض منها كلها تدارك حاجات الفقراء، وقد بزغ الاسلام جميعاً وسبقهم بثلاثة عشر قرناً بتقريره نظام الزكاة . وقد قصد من ذلك احداث رد فعل ازاء تضخم الاغنياء .

أما قول (ميشليه) أن الاغنياء في كل مجتمع كانوا يزدادون غنى والفقراء فقرا. فهذه الحركة الاندفاعية المستمرة من الاغنياء لابد لها من حركة عكسية مستمرة مثلها، ليحفظ التوازن من تعا كسيهما. فما قرره الاسلام من الزكاة يمنع من تركز المال في أيدي رجال معدودين، وحرمان الكافة منه حرماناً مطلقاً .

ولم يهمل الاسلام ازاء هذا الحل بقية الاصول العمرانية المخففة للفاقة، فندب الي المهاجرة فقال تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغماً كثيراً وسعة » .

وعنى عناية خاصة بالحث على الاجتماع للتعاون فقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . فالاسلام كما ترى قد مزج الاصول المخففة للفاقة، وجعل من مجموعها نظاماً آلياً محكماً يعمل في المجتمع عمل الاداة المنظمة للحركة الاقتصادية . فنع بفرض الزكاة تركز المال كله في أيدي معدودة ، وسن بالحث على المهاجرة تصريف العدد الزائد من المجتمع الي البلاد الاخرى تخفيفاً للضغط عليه ، وجعل من حثه على التعاون هيئة تصلح للتوفيق بين العمل ورأس المال .

وقد حث الاسلام بجانب هذا على الصدقة الاختيارية، فحاشي في ذلك جميع الاديان ومذاهب الاخلاق ، فهو لم يبتكر هذه الفضيلة ولكنه أيدها وحض عليها، وأبى أن تكون هذه الصدقة سبباً في تكاسل بعض طبقات المجتمع . والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا هاجر اليه أفراد من جهات بعيدة ولم يحدوا لهم مرتزقا، والامة

في أول تكونها أمرهم أن يقيموا بالمسجد ، فما زالوا يكثرون حتي بلغ عددهم أربع مئة . فكانوا اذا طرأ قتال خرجوا معه ، فاذا عادوا أووا الي المسجد . وكان الناس يتولونهم بالنفقة . فلما تولى عمر الخلافة واتسعت مملكة العرب صرفهم من المسجد قائلاً : لقد احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكم في عهد لم تكونوا تجدون فيه مرتزقا ، ولكن اليوم قد اتسعت في وجوهكم أبوابه ، فامضوا لشأنكم واعملوا مع العاملين .

وقد أخطأ مؤلف كتاب (مسائل في الدين) في دعواه أن محمداً كان عائشاً في أول أمره في الحرمان ، ولذلك حث على الصدقة . فانه لما توفي والده كفله جده عبد المطلب سيد قريش الذي كانت داره مثابة للغادين والرائحين . فلما مات جده كفله عمه أبو طالب ، وهو من أشهر سادات قريش . ولم يكن النبي نفسه عاطلاً عن العمل ، بل بدأ عمله وهو صغير في الرعاية ، فلما ترعرع واشتد تعاظم التجارة ، وازال بها حتي بعثه الله رسولا للعالم كافة . ولم ينقل انه كان على فاقة ، أو انه كان محروما من خفض العيش .

أليس كل ما تقدم يثبت أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أكبر بناة الامم ، وأعظم صاغة الشعوب ، إذ فكر ، وهو يقيم صرحه الاجتماعي الضخم ، في مسألة الطبقات الاجتماعية ، فجاء بنظام اقتصادي هو عينه الذي هديت اليه الامم في القرن العشرين ، لتتقي به انحلال وحداتها ، وتداعى أركانها ؟

وهنا أسمح لنفسي أن أشكر مؤلف كتاب (مسائل في الدين)

إذ حاجني بشبهته هذه لبيان معجزة النبي لم يلاحظها السواد الأعظم من الناس، ولها في العصر الراهن من القيمة مالميس لغيرها، لاشتغال المفكرين كافة في تدارك أحوال الطبقات الفقيرة، وهذا من أغرب ما اتفق للمتناظرين .

دفع شبهات عن القرآن الكريم

يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) في شبهته الأخيرة عن القرآن الكريم، انه مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل ، وانه ينقصه البيان والترتيب ، وهذا من أعظم علل الاملال والارتباك لهذا الكتاب مما جعله غذاء عقياً لذويه !

ونحن نطابق كلمة شبهة على مثل هذه العبارات تسامحاً، لان التهم فيها غير معينة تعييناً واضحاً، فكل كتاب سماوى أو انسانى يمكن رميه بهذه الوصمات بحق أو بباطل ، والذي يتصدى للرد عايتها يضطر أن يجلو عنها الغموض الذى يحيط بها أولاً ثم. يعنى بمناقشة قائلها: فهل يعنى صاحب كتاب (مسائل في الدين) بقوله أن القرآن مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل، أنه يكثر من ذكر الملائكة والجن والوحى والثواب والعقاب الاخرين الخ الخ ؟ ان كان يعنى هذا فكل الكتب المعتمدة انها سماوية - ككل هذه الامور، ومنها ما توسع فيها الى حد بعيد، إذ أثبتت ان لله جسداً وتحيزاً ، وانه قابل لبعض الانبياء وجها لوجه وتحدث اليهم ، وان منهم من أمسك به ولم يفاته حتى حباه بقلب جديد ، وقد وصفت هذه الكتب

المخالق بأوصاف المخلوقين ، فأسندت اليه الضحك والبكاء والندم والمحابة والقسوة الخ الخ . على حين أن الاسلام قد قرر انه دين العقل ، وانه لا يدكر شيئاً يصعب فهمه ، ولم يكلف الاخذ به الا بما يعقله ويستطيع التدليل على صحته ، وهذه ميزة ليست لدين غيره . فقد زعم حفظه تلك الاديان ان فيها ما هو فوق العقل ، وانه يجب على الآخذ بها اهمال مواهبه الادراكية في الامور الاعتقادية ، والبون لاحد له بين الفريقين .

فالأجدر بنا مادامت هذه الشبهة من الغموض بهذه المنزلة أن ندعها حتي يعين صاحبها مراده منها .

أما قوله أن القرآن ينقصه البيان ، فهذا من أغرب ما سمعناه من الشبهات على هذا الكتاب الكريم . فان ساغ لمنكر أن يرميه بكل ما يطوف بخياله من التهم ، فلا يسوغ له أن يرميه بالتجرد من البيان . أما بلغه أن هذا الكتاب قد اعتبره العرب معجزاً في نظمه ومعناه معاً ، وانهم قد قصروا عن الاتيان بمثل سورة منه وقد تحداهم بذلك تحدياً ، فقال تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ، وقال تعالى : « قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ؟ وقد سلم العرب بإيمانهم به بأنه معجز حقاً . وقد ساد هذا الرأي حتي في العهد الذي بلغت فيه البلاغة العربية أوجها الاعلى بدخول

الاساليب الفارسية واليونانية والهندية اليها في القرن الثالث للهجرة ، وقد وضعت مؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من خول البلاغة أنفسهم ، وكل ما ألفه المؤلفون في علوم البيان والبديح والمعاني اعتمدوا فيه على أمثلة من القرآن ، باعتبار انه ينبوع لا ينضب معينه لجميع ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية ، فهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) يمزح بقذفنا بهذه الشبهة ، أم هو يقول ما يعتقده فيدلنا بذلك دلالة ناطقة على انه لا يعرف العربية ، وانه لا يحسن النقل عن المستشرقين الذين عرفوها ، وشهدوا للقرآن ببعض ما يستحقه من هذه الناحية ؟

بقي قوله أنه خال من الترتيب ، يريد بذلك انه غير مرتب على فصول وأبواب كسائر الكتب ، فلم توضع أغراضه كل في الفصل أو الباب الخاص به ، بل مزجت مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف . قال وهذا سبب الملل الذي يعتري سامعه وقارئه ، وعلة للارتباك في فهمه ، مما جعله غداء عقيما لذويه . وفاته أن هذا الكتاب لو كان مختلفا لتوخى فيه مؤلفه الترتيب الذي يتطلبه صاحب كتاب (مسائل في الدين) . فقد جرت العادة أن يجلس الذي يريد أن يضع كتابا الى ناحية ويفكر في نظامه وأغراضه ، فيجعل لكل طائفة من المواد فصلا ، ولكن القرآن ليس بكتاب وضعي ، ولكنه وحى نزل عند حدوث الحوادث وطروء الطوارىء ، فنه آيات نزلت للدعوة الى الدين ، وأخرى للرد على المنكرين ، وغيرها للإجابة على السائلين ، وسواها للفصل بين المتنازعين ، وطائفة للحث على الجهاد ، ومنلها للحض على مكارم الاخلاق الخ مما لا يكاد

يحصي ، وكلها نزلت نجوما ومرتبة على الحوادث الوقتية. فلقد كان الوحي لدى الطائفة التي أخذت بالاسلام لاول عهدها بمنزلة العقل المدبر لها، تستهدي به في المشكلات ، وتسترشده في تدليل العقبات ، وتتحرك تحت أملائه نحو ماجل ومأقور من الاغراض ، إلا ما ترك لارادتهم في بعض الشؤون، تمرينا لهم على الاكتفاء بعقولهم متى استعدوا له بعد حين . فهو مجموع اشراقات من الوحي اقتضتها الحوادث وقت حدوثها ، وهذه الحوادث تتكرر في كل جيل ، وتتردد في كل مجتمع ، وكثير من آيات القرآن نزلت في اصلاح القلوب ، وتهذيب النفوس ، وتقويم الاخلاق ، وبعث الهمم الي جلائل الاعمال ، وتثبيت العاملين في جهادهم ، وثقت روح المنايرة في كيانهم ، فهذا المجموع من اشراقات الوحي متى قرىء أو سمع استولي على جميع ما أخذ النفوس ، وتساط على كل مسارب العقول ؛ وتحكم على جمهرة مواطن الاقتناع من الصدور ، فلا يجد تاليه أو سامعه محيضا من الاذعان اليه ، والاستخذاء له ، لانه يحرك جميع الاوتار في الروح الانساني دفعة واحدة ، فيؤخذ سامعه به أخذاً ، كأنه قد غمرته موجة من السحر فلم تدع له متنفسا في غيره من الامور ، ولم تترك له متملصا الى سواه من الشؤون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن سمعه سواء أكان من أهل هذا الدين أم لم يكن ، فهل هذا التأثير السحري هو الذي يعبر عنه صاحب كتاب (مسائل في الدين) بأنه موجب للاملال . وباعت الي الكلال ! ان كان هو هذا فيكون قد سمي الشيء بغير اسمه ، وأطلق عليه ما يبدل على عكسه .

أمانه غذاء عقيم للأخذين به، والمعولين عليه ، فهذا من أعجب ضروب المنطق . فان المعلوم بالضرورة أن هذا الكتاب نزل في قبائل متفرقة الاهواء ، مشتتة الهموم ، موزعة الجهود ، متنافرة المطالب ، لاهم لها إلا التناحر والتناهب ، ولا عهد لها بنظام اجتماعي ، ولا بفرض سياسى ، ولا بوحدة اقتصادية ، ولا بترعة عمرانية ، ولا بعاطفة عالمية ، فجمع متفرقها ، ووحد وجهتها وغايتها ، ونظم شؤونها ، ثم رمى بها كتلة مندججة الاجزاء ، حاصلة على جميع مقومات الحياة وعوامل التطور، في بهرة المجتمعات البشرية، حيث مزدحم المطامع ، وملتطم المصالح ، ومعترك الاهواء ، وحيث التناحر المعاشى يسوق الجماعات للتأخذ بالأيدي والمناكب، وللتراعى بالحديد والنار ، فلم تلبث أكثر من ثمانين سنة حتى أوجدت لنفسها ماسكاً لا تغرب عنه الشمس ، لم يتسن لا كبر الامم الفاتحة مثله ولا الرومانيين ، ولا اتفق لاوسع الامم المعاصرة استعماراً شبهه الى اليوم ، فاتته اليها خلافة الارض في العلم والفلسفة والفنون والسياسة ، وكانت سبباً في انهاض العالم من كبوته ، واقالة المدنية العالمية من عثرتها ، شهد لها بذلك الاقربون والابعدون ، واعترف لها به الموالون والمعادون ، فهل هذا أثر الغذاء العقيم الذى آتى به القرآن لذويه، كما يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) ؟ وهل هو جاد أو هازل فيما يقول ؟

وبعد فأننا وقد اتهمنا من رد هذه الشبهات لانزال نرانا في حاجة الى الكتابة ، لانه يحيل الينا أن قوماً يتوهمون أن الاسلام دين يمكن هدمه، وهذا جهل عظيم بماهيته، لا يتفق وتقدم المعارف في هذا

نحصر ، لذلك نرى أن نأتى بفصول جديدة نين بها أنه خاتمة
الاديان وانه حاصل على جميع ضروب المناعة العلمية ، وعلى كل عوامل
البقاء والخلود ، وأن العالم كله سيتأدى اليه بعد أن تضعف عوامل
التعصبات الدينية المذمومة ، وموعدنا بفاتحة هذا البحث الفصل التالى
إن شاء الله .

(تصحيح خطأ)

ص	٢١	سطر	٢١	اقرأ واسماعيل واسحق
»	٣٢	»	١٩	اقرأ يكفرون بالله ورسله ويريدون
»	٣٥	»	٦	أن يعرفوا بين الله ورسله ويقولون الخ
»	٩٠	»	٢٠	اقرأ (هو الذى) بدل (وهو الذى)
»	١١٥	»	٢٠	اقرأ وأعرض عن المشركين بدل الجاهلين
»	١١٦	»	٢١	اقرأ أنزل عليك بدل إليك
»	١٢٥	»	٣	احذف (ولم يظاهروا على آخر أجكم)
»	١٢٥	»	٩	اقرأ (ادع) بدل (وادع)
»	١٣٢	»	١	اقرأ (أنزل عليك) بدل (إليك)

فهرست

صحيفة

الاسلام دين عام خالد	٥
ماهو الدين على اطلاقه	٦
بحث في الوحي	١١
شأن الاسلام مع العلماء المنتهين	٢٣
شأنه مع الاوساط :-	٢٩
الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم	٣٥
الاسلام لا يضع للرقى حدا ولا يؤصد على العقول مجالا	٤٢
الاسلام لا يحرم ما تتعرب به النفس من المباحات	٤٧
الاسلام مرن يسع كل ما يجد من الآراء العلمية والمذاهب الفلسفية	٦٤
أسلوب الاسلام في بناء الاحلاق ومذهبه في اعطاء العقل حريته في التطور	٦٠
شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول العدل المطلق	٦٧
نظرة على أصول الشريعة الاسلامية	٧٥
الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن	٨٢
حكم الآيات المتشابهة في القرآن	٨٨
حظ العامة من الاسلام	٩٣
أثر الاسلام في العالم كافة	٩٤
حظ الكون من الاسلام	١١٠
خط الدفاع الاخير	١١٥
خاتمة	١٢٦
دفع شبهات عن الاسلام	١٣٢

دفع شبهات عن الاسلام	١٢٣
هل كان محمد مريضا عصبي المزاج ؟	١٢٤
هل كان محمد يتصنع الوحي ؟	٦٣٧
هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟	١٤١
هل الاسلام دين حربي محض ؟	١٤٦
ألم يثبت الاسلام انه دين ترق ؟	١٥١
المرأة والرق في الاسلام	١٥٦
الطلاق وحقوق النساء في الاسلام	١٦٥
الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام	١٧٢
علاج الفقر في الاسلام	١٧٨
دفع شبهات عن القرآن الكريم	١٨٥

المصحف المفسر

Checked
1987

كان التفسير الى عهدنا في اعلى الدين تاسع اوقاتهم لقراءة المطولان
ومشجوناتهما بالمصطلحات الفنية التي تعلم عن متناول الاوساط
فراينا أن نقول تفسيراً يسهل على التالين معرفة مدلولات الله
القرآن ، ومعانيه ، واسباب نزوله ، أثناء التلاوة ، بحيث لا يقطعها
التالي ، وطبعناه طبعا انيقا مأخوذا من خط الحافظ عثمان على و
جيد وثمنه خمسون قرشا. ويمكن أخذ هذه الملائم بتدقيق كل شهر عش
قروش فيرسل له بقيمتها

كتب اخري للمؤلف

- (١) المصحف المفسر انظر ما نشر عنه تحت القهرست
- (٢) مقدمة التفسير هي كتاب يقع في ١٤٤ صفحة كبيرة تبين أغراض القرآن الكريم وأصوله وتكشف عن مذهبه في جميع مناحي الفلسفة الدينية ومنها ٩ قروش
- (٣) على اطلال المذهب المادي، أربعة أجزاء، فيها أبحاث مستفيضة على مذهب الملحدين وآرائهم الفلسفية، والسكر عليها بالردود المناسبة لها بالاستناد إلى العلم الرسمي نفسه . وثمن هذه الأجزاء الأربعة ٣٧ قرشا.
- (٤) نقد كتاب الشعر الجاهلي ، وفيه بحوث في الاجتماع والادب والحكمة الاسلامية ثمنه ١٠ قروش
- (٥) الوجديات هي مجموعة مقامات خيالية كناقنا بنشرها مجتمعة لبث الادب والاخلاق والحكمة في قالب قصصي ثمنها ١٠ قروش
- (٦) دستور التغذية ، كتاب ترجمناه عن كتاب علماء التغذية فيه تحليل لعناصر الاغذية وما يلزم لكل جسم منها . وهو كتاب حافل بمعلومات صحيحة يجب الاطلاع بها ثمنه ٦ قروش

دائرة معارف القرن العشرين

مكتبة كاملة في عشرة مجلدات تقع في ٨٦٤٠ صفحة
ليس في الناس احد ، وبخاصة في هذا العصر لا يحتاج الى دائرة
معارف جامعة تسعفه بما يحتاج اليه من العلم في اي منحي من مناحيه
ساعة طلبه . فهل اتفق وحوود من لا يريد معرفة معنى كلمة غريبة او
حكم ديني او احصاء عن مملكه او اعراض مرض وعلاجه او اسعاف
لحادثة مفاجئة من خفقان او دوار او جرح او اغماء الخ او فائدة
علاج ، او خواص عشب او تابل او اصل فلسفي او تدبير غذائي ، او
قانون صحي ، او نظام منزلي الخ مالا يحصى من المطالب ؟ كلنا بحاجة
الى هذه المجموعة العلمية المركزة التي تؤتي كل طالب بما طالب كأنها
تجمع على دائم الانعقاد بسمفك . مجواب سؤالك من اوثق المصادر
وبيان واف لا تحتاج معه الى المزيد

هذه المجموعة العلمية هي دائرة معارف القرن العشرين ومنها
للطلبة ٣٠٠ قرش

وقد جعلنا لها نظاما للتوزيع فقسمنها الى عشرين قسما نرسل
كل واحد منها في اول كل شهر الى المشترك فيها بالتتابع بحولا عليه
خمسة عشر قرشا

ومن شاء أن يرسل له قسما او ثلاثة او اربعة او اكثر ارسلها
اليه بحولا عليها ٣٠ او ٤٥ او ٦٠ قرشا
أما للبلاد الاجنبية فذهن المجموعة ٣٨٠ قرشا معربا

